

四庫全書

經部

按：本冊原書於抗戰播遷中曾遭水漬，致字跡模糊不清，玆雖力經描修版面，仍無法全復舊觀。

欽定四庫全書

經部

五禮通考卷十七

詳校官監察御史臣范　衷

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆　琪

校對官中書臣徐步雲

謄録監生臣沈安邦

五禮通考卷十七

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮十七

圜丘祀天

遼史太祖本紀七年五月丙寅至庫里以青牛白馬祭天地十一月祠木葉山還次昭烏山定吉凶儀十二月戊子燔柴于蓮花濼

天贊四年閏十二月壬辰祠木葉山
太宗本紀天顯四年九月戊寅祠木葉山　六年五月乙丑祠木葉山　七年正月戊申祠木葉山　九年二月壬申祠木葉山　十二年十二月甲申祠木葉山
會同八年十月辛未祠木葉山
穆宗本紀應歷十二年六月甲午祠木葉山及潢河
景宗本紀保寧元年十一月甲辰朔祠木葉山　三年四月己卯祠木葉山　七年正月壬寅望祠木葉山四

月己酉祠木葉山　九年十一月癸卯祠木葉山
聖宗本紀統和二年五月乙卯祠木葉山　三年四月
乙亥朔祠木葉山　七年三月壬午朔遣使祭木葉山
十六年五月丁卯祠木葉山　二十六年四月辛卯
朔祠木葉山
開泰元年正月丙戌望祠木葉山　六年五月乙卯祠
木葉山
興宗本紀重熙十四年十月甲子望祠木葉山　十六

年十一月戊寅祠木葉山

道宗本紀咸雍十年九月癸亥祠木葉山

太康元年九月壬寅祠木葉山

大安七年十一月甲子望祠木葉山

壽隆元年九月甲寅祠木葉山　六年九月癸未望祠木葉山

天祚本紀乾統六年十一月甲辰祠木葉山　九年十月癸酉望祠木葉山

禮志祭山儀設天神地祇位于木葉山東向中立君樹前植羣樹以像朝班又偶植二樹以為神門皇帝皇后至額爾奇木具禮儀牲用赭白馬元牛赤白羊皆牡僕臣曰旗鼓伊剌殺牲體割懸之君樹太巫以酒酹牲禮官曰多羅倫穆騰奏儀辦皇帝服金文金冠白綾袍絳帶懸魚三山絳垂飾犀玉刀錯絡縫烏靴皇后御絳帓絡縫紅袍懸玉佩雙結帕絡縫烏靴皇帝皇后御鞍馬羣臣在南命婦在北服從各部旗幟之色以從皇帝皇后至

君樹前下馬升南壇御榻坐羣臣命婦分班以次入就位合班拜訖復位皇帝皇后詣天神地祇位致奠閤門使讀祝訖復位坐北府宰相及特哩衮以次致奠於君樹徧及羣樹樂作羣臣命婦退皇帝率孟父仲父季父之族三匝神門樹餘族七匝皇帝皇后再拜在位者皆再拜上香再拜如初皇帝皇后升壇御龍文方茵坐再聲警詣祭東所羣臣命婦從班列如初巫衣白衣特哩衮以素巾拜而冠之巫三致辭每致辭皇帝皇后一拜在位

者皆一拜皇帝皇后各舉酒二爵肉二器再奠大臣命婦右持酒左持肉各一器少後立一奠命特哩衮東向擲之皇帝皇后六拜在位者皆六拜皇帝皇后復位坐命中丞奉茶果餅餌各二器奠于天神地祇位執事郎君二十人持福酒胙肉詣皇帝皇后前太巫奠酹訖皇帝皇后再拜在位者皆再拜皇帝皇后一拜飲福受胙復位坐在位者以次飲皇帝皇后率羣臣復班位再拜聲蹕一拜退　太祖幸幽州大悲閣遷白衣觀音像建廟

木葉山尊為家神于拜山儀過樹之後增詣菩薩堂儀一節然後拜神非和掄罕之故也興宗先有事于菩薩堂及木葉山遼河神然後行拜山儀冠服節文多所變更後因以為常神主樹木懸牲告辦班位奠祝致嘏飲福往往暗合于禮天理人情放諸四海而準信矣夫興宗更制不能正以經術無大過於昔故不載

儀衛志終遼之世郊丘不建大裘冕服不書

王圻續通考遼祠木葉山本所以祀天地然外又有獨

祭天者有兼祭天地者雖非可擬于郊社之禮然神主樹木懸牲告辦班位奠祝致嘏飲福于禮暗合

蕙田案拜天祭山固不足以當郊禮要其以木葉山為常祭之處則猶在國之陽自然之丘之意也惜乎習于本俗不能文之以禮于是帝后同拜命婦偕從繞樹拜巫將喤衣擲奠種種儀節難為典要姑從史文録而存之以

備考鑒

右遼祭山禮

金史太祖本紀收國元年夏五月庚午朔避暑于近郊甲戌拜天射柳故事五月五日七月十五日九月九日拜天射柳歲以為常

禮志拜天金因遼舊俗以重五中元重九日行拜天之禮重五于鞠場中元于內殿重九于都城外其制刳木為盤如舟狀赤為質畫雲鶴文為架高五六尺置盤其上薦食物其中聚宗族拜之若至尊則于常武殿築臺

為拜天所重五日質明陳設畢百官班俟于毬場樂亭南皇帝靴袍乘輦宣徽使前導自毬場南門入至拜天臺降輦至褥位皇太子以下百官皆詣褥位宣徽贊拜皇帝再拜上香又再拜排食抛盞畢又再拜飲福酒跪飲畢又再拜百官陪拜引皇太子以下先出皆如前導引皇帝回輦至幄次更衣行射柳擊毬之戲

金之郊祀本于其俗有拜天之禮其後太宗即位乃告祀天地葢設位而祭天德以後始有南北郊之制大定

明昌其禮寖備南郊壇在豐宜門外當闕之巳地圜壇三成成十二陛各案辰位壝牆三匝四面各三門齋宮東北厨庫在南壇壝皆以赤土圬之冬至日合祀昊天上帝皇地祇于圜丘

翟永固傳考試貞元元年進士出尊祖配天賦題海陵以為猜度己意召永固問曰賦題不稱朕意我祖在位時祭天拜乎對曰拜海陵曰豈有生則致拜死而同體配食者乎對曰古有之載在典禮海陵曰若

桀紂曾行亦欲我行之乎于是永固張景仁皆杖二十而進士張汝霖賦第八韻有曰方今將行郊祀海陵詰之曰汝安知我郊祀乎亦杖之三十

蕙田案據此則大定以前其無郊禮可知而禮志云天德以後已有其制豈射柳之外别有祀天之禮而不立配帝歟

世宗本紀大定十一年十一月丁亥有事于圜丘大赦

禮志大定十一年始郊命宰臣議配享之禮左丞石琚

言案禮記萬物本乎天人本乎祖此所以祖配上帝也
益配之者侑神作主也自外至者無主不止故推祖考
配天尊之也兩漢魏晉以來皆配以一祖至唐高宗始
以高祖太宗崇配垂拱初又加以高宗遂有三祖同配
之禮至宋亦嘗以三帝配後禮院上議以為對越天地
神無二主由是止以太祖配臣謂冬至親郊宜從古禮
帝曰唐宋以私親不合古不足為法今止當以太祖配
又謂宰臣曰本國拜天之禮甚重今汝等言依古制築

壇亦宜我國家紹遼宋主據天下之正郊祀之禮豈可
不行乃以八月詔曰國莫大于祀祀莫大于天振古所
行舊章咸在仰唯太祖之基命紹我本朝之燕謀奄有
萬邦于今五紀因時制作雖增飾于國容推本奉承猶
未遑于郊見況天庥滋至而年穀屢豐敢不敷繹曠文
明昭大報取陽升之至日將親饗乎圜壇嘉與臣工共
圖熙事以今年十一月十七日有事于南郊咨爾有司
各揚乃職相予祀事罔或不欽乃于郊見前一日徧見

祖宗告以郊祀之事其日備法駕鹵簿躬詣郊壇行禮赫舍哩良弼傳時有事南郊良弼為大禮使自汝國以來未嘗講行是禮歷代典故又多不同良弼討論損益各合其宜人服其能

魏子平傳上問宰臣曰祭宗廟用牛牛盡力稼穡有功于人殺之何如子平對曰唯天地宗廟用之所以異大祀之禮也

章宗本紀明昌元年五月戊午拜天于西苑射柳擊毬

縱百姓觀　四年九月庚午如山陵次奉先縣辛未拜
天于縣西　五年夏六月丙午拜天曲赦西北路
承安元年八月甲子以郊祀日期詔中外十一月戊戌
有事于南郊大赦改元
禮志承安元年將郊禮官言禮神之玉當用真玉燔玉
當用次玉昔大定十一年天地之玉皆以次玉代之臣
等疑其未盡禮貴有恒不能繼者不敢以獻若燔真玉
常祀用之恐有時或缺反失禮制若從近代之典及本

朝儀禮真玉禮神次玉燔瘞於禮為當近代郊自第二等升天皇大帝北極于第一等前八位舊各有禮玉燔玉而此二位尚無之案周禮典瑞云以圭璧祀日月星辰近代禮九宫貴神大火星位猶用周禮之說其天皇大帝北極二位固宜用禮神之玉及燔玉也帝命俱用真玉省臣又言前時郊天地配位各用一犢五方帝日月神州天皇大帝北極十位皆大祀亦當用犢當時止以羊代第二等以下從祀神位則分刲羊豕以獻竊意

天地之祀籩豆尚多者以備隂陽之物鼎爼尚少者以人之烹薦無可以稱其德則貴質而已故天地日月星辰之位皆用一爼前時第一等神位徧用二爼似為不倫今第一等神位亦當各用犢一餘位以羊豕分獻從之

張暐傳承安元年八月上召暐至内殿問曰南郊大祀今用度不給俟來年可乎暐曰陛下即位于今八年大禮未舉宜亟行之上曰北方未寧致齋之際有

不測奏報何如對曰豈可逆度而妨大禮今河平歲

豐正其時也是歲郊見上帝

内族襄傳契丹之亂廷臣議罷郊祀又欲改用正月

上辛上遣使問之對曰郊為重禮且先期詔天下又

藩國已報賀表今若中罷何以副四方傾望之意若

改用正月上辛乃祈穀之禮非郊見上帝之本意也

大禮不可輕廢請決行之臣乞于祀前滅賊既而破

賊果如所料

王圻續通考党懷英傳曰明昌六年懷英以翰林學士權攝中書侍郎讀祝冊上曰讀冊至朕名聲微下雖曰尊君然在郊廟禮非所宜當平讀之似承安以前章宗已南郊矣及觀張暐陛下即位八年大禮未舉之語則明昌間又不應有郊事細詳党傳所載即承安元年事時因郊改元史臣仍沿明昌之號誤書紀年耳

蕙田案明昌實有六年其承安元年未改元

以前當稱七年不當云六年且章宗以大定二十九年正月即位明年改元明昌連而數之正合張暐八年之説疑史文本作七年後人見明昌止于六年遂誤改之耳

章宗本紀二年十一月甲辰有事于南郊

禮志儀注齋戒用唐制大祀散齋四日致齋三日中祀散齋二日致齋一日天子親祀皆前期七日攝太尉誓亞終獻官親王陪祀皇族于宫省皇族十五以上官雖

不及七品者亦助祭受誓又誓百官于尚書省攝太尉
南向司徒北向監祭史作察誤御史在西監禮博士在東皆
相向太常卿光禄卿在司徒後重行北向司天監光禄
丞太廟令丞太樂令丞太官令丞良醖令廩犧令郊社
丞司尊太祝奉禮郎協律郎諸執事官皆重行西上北
向禮直官以誓文授攝太尉乃誓曰維某年歲次某甲
某月某日某甲皇帝有事于南郊各揚其職其或不恭
國有常刑禮直官贊曰七品以下官皆退餘皆再拜退

誓於宫省之儀皆同于是皇帝散齋于别殿前致齋一日尚舍設御座于大安殿當中南向設東西房于御座之側設御幄于室内施簾于楹下享前三日陳設小次享前一日設拜褥及皇帝版位皇帝飲福位及黄道褥自玉輅下至升輿所及致齋之日通事舍人引文武五品以上官陪位如式諸侍衛之官各服其器服並結珮俱詣閤奉迎上水志作丑誤二刻侍中版奏外辦皇帝服衮冕結珮乘輿出警蹕侍衛如常儀皇帝即御座東向

坐通事舍人承傳殿上下俱拜訖西面贊各祗候一刻
頃侍中跪奏臣某言請降就齋俛伏興還侍位皇帝降
座入室羣官皆退諸執事官皆宿于正寢治事如故不
弔喪問疾不判署刑殺文字不决罰罪人不與穢惡事
致齋日唯祀事則行餘悉禁已齋而闕者通攝行事
陳設前祀五日儀鸞尚舍陳設齋宮有司設扈從侍衛
次于宮東西又設陪祀親王次于宮東稍南西向北上
宗室子孫位于其後又設司徒亞終獻行事執事官次

于壇南外壝門之西東向北上重行異位又設天名房在壇南外壝門之東西向大禮使次于其後皆西向又設席大屋于壇外西北駐車輅以備風雪祀前三日尚舍設大次于東壝外門内道北南向又設小次于壇下卯陛之北南向有司設饌幔于東壝中門之北南向設兵衛各服其器服守衛壝門每門二人郊社令率其屬掃除壇之上下及壝之内外乃為燎位在南中壝東門之東壇之巳位又為瘞坎在中壝内戌位祀前二日大

樂令帥其屬設登歌之樂於壇上稍南北向玉磬在午陛之西金鐘在午陛之東柷一在鐘前稍北敔一在磬前稍北東西相向歌工之次餘工各立于縣後琴瑟在前匏竹在後于壇下第一等上皆重行異位北向又設宮縣樂南壝外門之外八佾二舞表于樂前又設采茨樂于懸天門前祀前一日奉禮郎升設皇帝版位于壇上辰巳之間北向又設皇帝飲福位于其左稍却北向又帥禮直官設亞終獻位于卯陛之東北西向北上司

徒位于卯陛之東道南西向禮部尚書太常卿光禄卿禮部侍郎位各次之太常丞光禄丞又次之又設大禮使位于小次之左稍却西向又設分獻官司天監讀册中書侍郎位于中壝門道北西向郊社令廩犧令大官令良醖令位于其後又設郊社丞太祝奉禮郎以下諸執事官位于其後皆西向重行異位又設從祀文武羣官一品至五品位于中壝門内道南西向皆重行立又設助奠祝史齋郎位于東壝門外道北西向又設陪祀

皇族位于道南西向六品至九品從祀羣官又于其南皆西向重行異位各依其品又設監祭御史二員一員在午陛之西南一員在子陛之西北皆東向又設監禮博士二員一員在午陛之東南一員在子陛之東北皆西向又設大樂令位于樂簴之間稍東西向協律郎位于樂簴之西東向又設奉禮郎位于壇南稍東西向贊者次之司尊位于酌尊所俱北向又設牲牓于外壝東門之外西向饌牓于其北稍西南向牲牓之東牲位太

史太祝各位于牲後俱西向又設禮部尚書太常卿光禄卿位于牲牓南稍北西向太常丞光禄丞太官令位于其後監祭御史監禮博士于禮部尚書位之西稍却北向廩犧令位在牲位西南北向又陳禮饌于饌牓之前案上未後三刻陳饌之時又設禮部尚書太常卿光禄卿位于案前稍東北上西向太常丞光禄丞太官令位于其後西向又設監祭御史監禮博士位于案前稍西北上東向又設異寶嘉瑞位于宫縣西北太府少監

位于寶後諸州歲貢位于宫縣東北户部郎中位于其後天子八寶位于宫縣西南符寶郎八員各位于寶後伐國毁寶位于宫縣東南少府少監位于其後又設大樂令位于宫縣之北稍東協律郎二在大樂令南東西相向司天監未後二刻同郊社令升設昊天上帝皇地祇神座于壇上北方南向地祇位在東稍却席皆以藳秸太祖配位座于東方西向席以蒲越五方帝日月神州地祇天皇大帝北極神座于壇上第一等席皆藳秸

內官五十四座五神五官嶽鎮海瀆二十九座于壇第二等中官一百五十有八座崑崙山林川澤二十一座于壇上第三等外官一百六座丘陵墳衍原隰三十座于內壝之內衆星三百六十座在內壝之外席皆以莞神座版各設于座首又設禮神玉倂告潔畢權徹去壇上及第一等神位祀日前五刻重設奉禮郎同司尊及執事者設天地配位各左十有一籩右十有一豆俱為三行登三在籩豆間簠一簋一于登前簠在左簋在右

各于神座前藉以席又設天地位太尊各二著尊各二
犧尊各二山罍各二壇上東南隅配位著尊二犧尊二
象尊二在天地位酒尊之東俱北向西上皆有坫加勺
冪左以明水右以玄酒為酌尊所又天地位象尊各二
壺尊各二山罍各四在壇下午陛之南北向西上配位
壺尊二山罍四在酉陛之北東向北上皆有坫設而不
酌亦左以明水右以玄酒又設五方帝日月神州地祇
天皇大帝北極第一等皆左八籩右八豆登在籩豆間

簠一簋一在登前爵坫一在神座前第二等内官五十四座五神五官岳鎮海瀆二十九座每座籩二豆二簠一簋一俎一爵坫一第三等中官一百五十八座崑崙山林川澤二十一座及内壝内外官一百六十座丘陵墳衍原隰三十座内壝外衆星三百六十座每位籩二豆二簠一簋一俎一爵一又設第一等每位太尊二著尊二皆有坫加勺第二等每位山尊二第三等每位蜃尊二内壝内外每辰概尊二皆加勺自第二等以下皆

用匏爵先洗拭訖置于尊所其尊所皆在神位之左凡祭器皆藉以席籩豆各加巾蓋又設天地及配位籩一豆一簠一簋一俎四及毛血豆各一幷第一等神位每位俎二於饌幔内又設皇帝洗位於卯陛下道北南向盥洗在東爵洗在西匜在東巾在西篚南肆實玉爵坫又設亞終獻洗位在小次之東南向盥洗在東爵洗在西加勺篚在西南肆加巾又設第一等分獻官盥洗爵洗位及第二等分獻官盥洗爵洗位各于其辰陛道之

左罍在洗左篚在洗右俱内向執罍篚者位于其後太府監少府監祀前一日未後二刻帥其屬升壇陳玉幣昊天上帝以蒼璧蒼幣皇地祇以黄琮黄幣配位以蒼幣黄帝以黄琮青帝以青珪赤帝以赤璋大明以青珪璧白帝以白琥黑帝以玄璜北極以青珪璧天皇大帝以玄珪璧神州地祇以玄色兩珪有邸皆置于匣五帝之幣各從其方色凡幣皆陳于篚設訖俟告潔訖權徹去祀日重設祀日丑前五刻禮部設祝冊于神座右皆

藉以案太常卿明燈燎戸部郎中設諸州歳貢于宮縣東北金為前列玉帛次之餘為從列皆藉以席立于歳貢之後北向太府監少府監設異寶嘉瑞于宮縣西北上瑞居前中下次之皆藉以席立于寶後北向少府少監設伐國毀寶于宮縣東南皆藉以席立于寶後北向符寶郎設八寶于宮縣西南各分立于寶南皆北向司天監太府監少府監郊社令奉禮郎升設昊天上帝皇地祇配位及壇上第一等神位又設玉幣各于其位太

祝取瘞玉加于幣以禮神之玉各置于神座前乃退光禄卿率其屬入實祭器昊天上帝皇地祇配位每位籩三行以右為上形鹽在前魚鱐糗餌次之第二行榛實在前乾桃乾穣乾棗次之第三行乾蔆在前乾芡乾栗鹿脯次之豆三行以左為上芹菹在前笋菹葵菹次之第二行韭菹在前菁菹魚醢兎醢次之第三行豚胉在前醓醢酏食鹿臡次之簠黍簋稷登皆太羮第一等壇上一十位每位皆實籩三行以右為上形鹽在前魚鱐

次之第二行乾䕩在前桃棗次之第三行乾芡在前榛實鹿脯次之豆三行以左為上芹菹在前筍菹次之第二行菁菹在前韭菹魚醢次之第三行豚胉在前醓醢鹿臡次之簠簋黍稷登太羮第二第三等每位籩二鹿脯乾棗豆二鹿臡菁菹俎羊一體內壝內内壝外每位籩鹿脯豆鹿臡俎羊一體良醞令帥其屬入實尊罍昊天上帝皇地祇太尊為上實以汎齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次之

實以沈齊山罍為下實以三酒配位著尊為上實以汎齊犧尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊壺尊次之實以醍齊山罍為下實以三酒第一等每位太尊實以汎齊著尊實以醴齊第二等山尊實以醍齊第三等及內壝內蜃尊實以汎齊內壝外及衆星概尊實以三酒

省牲器祀前一日午後八刻去壇二百步禁止行人未後二刻郊社令丞率其屬掃除壇之上下司尊奉禮郎帥執事者以祭器入設于位司天監設神位太府監

少府監陳玉幣于篚未後三刻禮直官引瘞𤠫令與諸太祝祝史以牲就位又禮直官贊者分引禮部尚書太常卿光祿卿禮部侍郎太常丞監祭御史監禮博士瘞𤠫令大官令大官丞詣内壝東門外省牲位立定乃引禮部尚書侍郎太常丞及監祭御史監禮博士升自卯陛視滌濯執事者皆舉冪告潔俱畢降復位禮直官稍前曰告潔畢請省牲禮部尚書侍郎太常卿丞稍前省牲訖退復位次引光祿卿丞廵牲一匝光祿卿退光祿

丞西向折身曰備訖乃復位次令廩犧令廵牲一匝西向躬身曰充又引諸祝史廵牲一匝首一員西向躬身曰腯畢俱復位禮直官稍前曰請省饌乃引禮部尚書以下各就位立定省饌訖禮直官引禮部尚書侍郎太常卿丞各還齋所餘官廩犧令與諸太祝祝史以次牽牲詣厨授大官令丞次引光禄卿丞監祭監禮詣厨省鼎鑊視滌濯畢乃還齋所晡後一刻大官令帥宰人以鸞刀割牲祝史各取毛血實以豆置于饌幔遂烹牲祝

史乃取瘞血貯于盤　奠玉幣祀日丑前五刻亞終獻司徒以下應行事陪從羣官各服其服就次司天監復設壇上及第一等神位太府監少府監陳玉幣太常卿郊社令丞明燭燎光禄卿丞實籩豆簠簋尊罍侯監祭監禮案視訖徹去巾葢大樂令帥工人布于宫縣之内文舞八佾立于縣前表後武舞八佾各為四佾立于宫縣左右引舞執纛等在前又引登歌樂工由卯陛而升各就其位歌擊彈者坐吹者立奉禮郎贊者先入就位

餘禮直官賛者分引分獻官監祭御史監禮博士諸執事及太祝祝史齋郎助奠執尊罍篚冪等官入自中壝東門當壇南重行西上北向立定奉禮郎賛拜分獻官以下皆再拜訖奉禮賛曰各就位賛者禮直官分引監祭御史監禮博士按視壇之上下糾察不如儀者退復位禮直官引司徒入就位西向立禮直官引博士博士引亞獻自東壝偏門入就位西向立又禮直官引終獻次于其位祀日未明一刻通事舍人引侍中詣齋殿跪

奏請中嚴俛伏興又少頃乃跪奏外辦侍上輦進輿乃跪奏稱具官臣某請皇帝降座升輿皇帝至大次乃跪奏稱具官臣某請皇帝降輿皇帝入次即位于大次外質明諸次前跪奏請中嚴少頃又奏外辦訖太常卿乃當次前跪稱具官臣某請皇帝行事俛伏興凡跪奏准此皇帝出次乃前導至中壝門殿中監進大圭太常卿奏請執大圭入自正門皇帝入小次位西向立太常卿乃與博士分左右立定乃奏有司謹具請行事降神六

成樂止太常卿別一員乃升煙瘞血訖乃奏拜拜訖侍中升壇詣盥洗位至位奏請搢大圭盥手皇帝盥手訖奏請帨手皇帝帨手訖奏請執大圭乃引至壇上殿中監進鎮圭乃奏請搢大圭執鎮圭皇帝執鎮圭詣昊天上帝神座前奏請跪奠鎮圭皇帝奠訖執大圭俛伏興侍中進玉幣乃奏請搢大圭跪奠玉幣訖乃奏請執大圭俛伏興少退又奏請再拜詣皇地祇及配位奠鎮圭玉幣並如儀配位唯奏請奠鎮圭及幣奠玉幣畢皇

帝還版位乃奏請還小次釋大圭皇帝入小次乃立于小次之南稍東以俟皇帝將奠配位之幣也贊者分引第一等分獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏各由其陛升唯不由午陛詣神前搢笏跪太祝以玉幣授之奠訖俛伏興再拜訖各由本陛降復位初分獻將降禮直官引諸祝史齋郎應助奠者再拜訖祝史各奉毛血之豆入各由其陛升諸太祝迎取于壇上奠訖退立于尊所　進熟奠玉幣訖降還小次有司先陳牛鼎三羊鼎

三豕鼎三魚鼎三各在鑊右大官令丞帥進饌者詣厨以匕升牛羊豕魚自鑊各實于鼎牛羊豕皆肩臂臑肫胳正脊各一長脅二短脅二代脅二凡十一體牛豕皆三十觔羊十五觔魚十五頭一十五觔實訖冪之祝史二人以扃對舉一鼎牛鼎在前羊豕次之魚又次之有司執匕以從各陳于每位饌幔位從祀壇上第一等五方帝大明夜明天皇大帝神州地祇北極皆羊豕之體並同光禄卿帥祝史齋郎太官令丞各以匕升牛羊豕

魚于俎肩臂臑在上端肫胳在下端脊脅在中魚即橫
置頭在尊位設去鼎羃光祿卿丞同大官令丞實籩豆
簠簋籩實以粉餈豆實以糝食簠實稻簋實粱俟皇帝
還小次樂止禮直官引司徒出詣饌幔所與薦籩豆簠
簋俎齋郎各奉天地配位之饌司徒率大官令以序入
内壝正門樂作至壇下俟祝史進徹毛血豆降自卯陛
以次出詣司徒與薦籩豆簠簋俎齋郎奉昊天上帝皇
地祇之饌升自午陛大官令丞與薦籩豆簠簋俎齋郎

奉配位及第一等神位之饌升自卯陛各位太祝迎于壇陛之道間于昊天上帝位司徒搢笏北向跪奉粉餈籩在糗餌之前糝食豆在醓醢之前簠左簋右皆在登前牛俎在豆前羊豕魚俎次之以右為上司徒俛伏興奉饌者奉訖皆出笏就位一拜司徒次詣皇地祇奉奠並如上儀配位亦同司徒及奉天地配位饌者以次降大官令帥奉第一等神位之饌各于其位並如前儀俱畢樂止司徒大官令以下皆就位訖侍中升自卯陛立

于昊天上帝酌尊所以俟太常卿乃當次前俛伏跪奏

請皇帝詣盥洗位俛伏興皇帝出次殿中監進大圭乃

奏請執大圭至盥洗位奏請搢大圭盥手皇帝盥手訖

奏請帨手皇帝帨手訖奏請執大圭乃詣爵洗位至位

奏請搢大圭受爵又奏請洗爵皇帝洗爵訖奏請拭爵

皇帝拭爵訖奏請執大圭以爵授奉爵官皇帝詣昊天

上帝酌尊所奏請搢大圭執爵良醖令舉冪侍中跪酌

大尊之汎齊酌訖奏請執大圭皇帝以爵授侍中皇帝

乃詣昊天上帝神座前侍中進爵乃奏請搢大圭跪執爵三祭酒訖奏請奠爵奠爵訖奏請執大圭俛伏興又奏請少退立俟中書侍郎讀冊文訖乃奏請再拜詣皇地祇位及配位並如上儀獻畢皇帝還版位乃奏請還小次釋大圭皇帝還小次太常卿立于小次東南禮直官引博士博士引亞獻詣盥洗位搢笏盥手帨手訖詣爵洗位搢笏洗爵拭爵訖以爵授執事者執笏升自卯陛詣昊天上帝酌尊所西向立執事者以爵授之乃搢

笏執爵執尊者舉冪良醖令跪酌著尊之醴齊酌訖復以爵授執事者執笏詣昊天上帝神座前初亞獻詣盥洗位文舞退武舞進樂作亞獻詣昊天上帝神座前搢笏跪執事者以爵授之乃執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少退再拜次詣皇地祇及配位並如上儀獻畢降復位禮直官引博士博士引終獻詣盥洗位盥手洗爵升壇奠獻並如上儀初終獻將升壇禮直官分引第一等分獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏各由其陛唯不

由午陛詣神位酌尊所執事者以爵授之乃酌汎齊訖以爵授執事者共詣神座前搢笏跪執事者以爵授之乃執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少退再拜訖各引還本位初第一等分獻官將升贊引引第二等第三等內壝內外衆星位分獻各詣盥洗位搢笏盥手帨手酌酒奠拜並同上儀祝史齋郎以次助奠訖各還本位諸太祝各進徹籩豆各一少移故處樂作卒徹樂止初終獻禮畢降復位太常卿乃當次前俛伏跪奏請皇帝詣飲

福位皇帝出次殿中監進大圭乃奏請執爵三祭酒又
奏請啐酒皇帝啐酒訖以爵授侍中乃奏請受胙侍中
再以爵進酒乃奏請受爵飲福皇帝飲福訖奏請執大
圭俛伏興又奏請再拜訖乃導還版位西向立俟送神
樂止乃奏請詣望燎位至位南向立俟火燎半柴乃跪
奏具官臣某言禮畢皇帝還大次出中壝門外奏請釋
大圭皇帝入大次初終獻禮畢司徒侍中太祝各升自
卯陛太祝持胙俎進減天地配位前胙肉加于俎皆取

前脚第二節又以黍稷飯共置一籩奉詣司徒侍中後北向立俟皇帝至飲福位太常卿奏請皇帝搢大圭啐酒訖司徒乃進胙俎皇帝受福訖奉禮郎贊曰賜胙贊者唱曰再拜在位者皆再拜送神樂一成止皇帝既入大次更通天冠絳紗袍升輿至齋宫升金輅通事舍人引門下侍郎當輅前跪奏稱具官臣某請車駕進發至侍臣上馬所乃跪奏具官臣某請車駕少駐勅侍臣上馬侍中稱制可乃退傳制稱侍臣上馬侍臣上馬畢乃

跪奏稱具官臣某請勅車右升千牛將軍升訖跪奏稱具官臣某請車駕進發車駕動前中後三部鼓吹凡十二隊齊作應行禮陪從祀官先詣應天門奉迎再拜太樂令先詣應天門外准備奏樂如儀訖擇日稱賀

樂志郊祀樂歌

皇帝入中壝宮縣黃鍾宮昌寧之曲凡步武同　袞服穆穆臨于中壝瞻言圜壇皇皇后帝禋祀肇稱馨香維德爰暨百神於昭受職

降神宫縣乾寧之曲仁豐道治之舞圜鍾為宫黄鍾為角太蔟為徵姑洗為羽圜鍾三奏黄鍾太蔟姑洗皆一奏詞並同 我金之興皇天錫羡唯神之休爰兹郊見有玉其禮有牲其薦將受厥明來寧來燕

皇帝盥洗宫縣黄鍾宫昌寧之曲 因天事天惇宗將禮爰飭攸司奉時罍洗挹彼注兹迺陞壇陛先事而虔神勞豈弟

皇帝升壇登歌大吕宫昌寧之曲 相在國南崇崇

其趾烝哉皇王維時涖止至誠通神克禋克祀于萬斯年昊天其子

昊天上帝奠玉幣登歌大呂宮洪寧之曲　穆穆君王有嚴有翼珮環鏘然圜壇是陟嘉德升聞馨非黍稷高明降監百神受職

皇地祇神寧之曲　肅敬明祇躬行奠贄其贄維何黃琮制幣從祀羣靈咸秩厥位維皇能饗允集熈事

配位太祖皇帝永寧之曲　肇舉明禋皇天后土皇

祖武元爰作神主功昭耆定歌以大吕綏我思成有秩斯祜

司徒迎俎宫縣黄鐘宫豐寧之曲　穆穆皇皇天子躬祀羣臣相之罔不敬止俎豆畢陳物其嘉矣馨香始升明神燕喜

昊天上帝酌獻登歌大吕宫嘉寧之曲　郊禋展敬昭事上靈太尊在席有酌斯馨酌言獻之靈其醉止福禄來宜以答明祀

皇地祇泰寧之曲　衮服穆穆臨彼泰折於昭神功

埋幣瘞血爰稱匏爵斟言薦潔方輿常安扶我帝業

配位太祖皇帝燕寧之曲　烝哉高厚肇廸丕基功

與天合配天以推薦時清音孔肅其儀來寧來燕福

禄綏之

文舞退武舞進宮縣黄鐘宮咸寧之曲　奉祀郊丘

雲門變舞進秉朱干停揮翟羽於昭睿文復肖聖武

無疆維烈天子受祜

亞終獻宮縣黄鍾宮咸寧之曲　功成治定之舞　掃地南郊天神以娭於皇君在克禋克祀交于神明玄酒陶器誠心靖純非貴食味

皇帝飲福登歌大吕宮福寧之曲　所以承天無過乎質天其祐之維精維一泰尊爰挹馨香薦德惠我無疆子孫千億

徹豆登歌大吕宮豐寧之曲　大禮爰陳為豆孔碩肅肅其容於顯百辟皇靈降鑒馨香聞在德明禋斯成

孚休罔極

送神宮縣圜鐘宮乾寧之曲　赫赫上帝臨監禋祀

居歆來歆昭答祖配圜壇四成神安其位升歌贊送

天神悅喜

章宗本紀承安五年五月戊午勅來日重五拜天服公

裳者拜禮仍舊諸便服者並用女直拜

禮志金之拜制先袖手微俯身稍復却跪左膝左右搖

肘若舞蹈狀凡跪搖袖下拂膝上則至左右肩者凡四

如此者四跪復以手按右膝單跪左膝而成禮國言搖手而拜謂之察楚承安五年五月上諭旨有司曰女直漢人拜數可以相從者酌中議之禮官奏曰周官九拜一曰稽首拜中至重臣拜君之禮也乞自今凡公服則用漢拜若便服則各用本俗之拜主事陳松曰本朝拜禮其來久矣乃便服之拜也可令公服則朝拜便服則從本朝拜平章政事張萬公謂拜禮各便所習不須改也司空完顏襄曰今諸人祖髮皆從本朝之制宜從本

朝拜禮松言是也上乃命公裳則朝拜諸色人便服則

皆用本朝拜

章宗本紀泰和三年五月壬午以重五拜天射柳上三

登三中四品以上官侍宴魚藻殿以天氣方暑命兵士

甲者釋之

右金郊禮

元史祭祀志元興朔漠代有拜天之禮衣冠尚質祭器

尚純帝后親之宗戚助祭其意幽深玄遠報本反始出

於自然而非强為之也憲宗即位之二年秋八月八日始以冕服拜天於日月山其十二月又用孔氏子孫元措言合祭昊天后土始大合樂作牌位以太祖睿宗配享歳甲寅會諸王于庫庫諾爾之西丁巳秋駐蹕于罕諾爾皆祭天于其地

世祖本紀至元二十七年正月乙卯造祀天幄殿

成宗本紀大德六年三月甲寅合祭昊天上帝皇地祇于南郊遣中書左丞相達爾罕哈喇哈遜攝事

祭祀志大德六年春三月庚戌合祭昊天上帝皇地祇五方帝于南郊遣左丞相哈喇哈遜攝事為攝祀天地之始

輿服志大德六年春三月祭天于麗正門外丙地命獻官以下諸執事各具公服行禮是時大都未有郊壇大禮用公服自此始

哈喇哈遜傳大德二年集羣議建南郊為一代定制

袁桷傳大德初為翰林國史院檢閲官時初建南郊

桷進十議曰天無二日天既不得有二五帝不得謂之天作昊天五帝議祭天歳或為九或為二作祭天名數議圜丘不見于五經郊不見于周官作圜丘非郊議后土社也作后土即社議三歳一郊非古也作祭天無間歳議燔柴見于古經周官以禋祀為大其義各有旨作燔柴泰壇議祭天之牛角繭栗用牲于郊牛二合配而言之增羣祀而合祠非周公之制矣作郊不當立從祀議郊質而尊之義也明堂文而親

之義也作郊明堂禮儀異制議郊用辛魯禮也卜不得常為辛作郊非辛日議北郊見于三禮尊地而遵北郊鄭玄之說也作北郊議禮官推其博多采用之

樂志大德六年合祭天地五方帝樂章

降神奏乾寧之曲六成圜鐘宮三成　唯皇上帝監德昭明祖考承天治底隆平孝思維則禋祀薦誠神其降格萬福來并　黃鐘角一成　太蔟徵一成　姑洗羽一成詞並同用

初獻盥洗奏肅寧之曲黄鐘宫　明水在上鐘鼓既奏有孚顒若陟降左右辟公處止多士祼將吉蠲以祭上帝其饗

初獻升降奏肅寧之曲大吕宫　禋祀孔肅盥薦初升攝齊恭敬以薦唯馨肅雝多士來格百靈降福受釐萬世其承

奠玉幣奏大吕宫　宗祀配饗肇舉明禋嘉玉既設量幣斯陳唯德格天唯誠感神于萬斯年休命用申

迎俎奏豐寧之曲黄鐘宫　有碩斯俎有滌斯牲鑾刀屢奏血膋載升禮崇繭栗氣達上腥上帝臨止享于克誠

酌獻奏嘉寧之曲大吕宫　崇崇泰畤穆穆昊穹神之格思肸蠁斯通犧尊載列黄流在中酒既和止萬福攸同

亞獻奏咸寧之曲黄鐘宫　六成既闋二獻云終神其醉止穆穆雍雍和風慶雲賁我郊宫受兹祉福億

載無窮　終獻詞同前

徹籩豆奏豐寧之曲大呂宮　禋禮既備神具宴娭籩豆有楚廢徹不遲多士駿奔樂且有儀乃錫純嘏永佐丕基

送神奏圜鐘宮　殷祀既畢靈馭載旋禮洽和應降福自天動植咸若陰陽不愆明明天子億萬斯年

望燎奏黄鐘宮　享申百禮慶洽百靈奠玉高壇燔柴廣庭祥光達曙粲若景星神之降福萬國咸寧

成宗本紀大德九年二月庚子命中書議行郊祀禮四月壬辰中書省臣言前代郊祀以祖宗配享臣等議今始行郊禮專祀昊天為宜詔依所議行之

祭祀志九年二月二十四日右丞相哈剌哈遜等言去年地震星變雨澤愆期歲比不登祈天保民之事有天子親祀者三曰天曰祖宗曰社稷今宗廟社稷歲時攝官行事祭天國之大事也陛下雖未及親祀宜如宗廟社稷遣官攝祭歲用冬至儀物有司預備日期至則以

聞制若曰卿言是也其預備儀物以待事于是翰林集賢太常禮官皆會中書集議博士疏曰冬至圜丘唯祀昊天上帝至西漢元始間始合祭天地歷東漢至宋千有餘年分祭合祭迄無定論集議曰周禮冬至圜丘禮天夏至方丘禮地時既不同禮樂亦異王莽之制何可法也今當循唐虞三代之典唯祀昊天上帝其方丘祭地之禮續議以聞案周禮壇三成近代增外四成以廣天文從祀之位集議曰依周禮三成之制然周禮疏云

每成一尺不見縱廣之度恐壇上陿隘器物難容擬四
成制內減去一成以合陽奇之數每成高八尺一寸以
合乾之九九上成縱廣五丈中成十丈下成十五丈四
陛陛十有二級外設二壝內壝去壇二十五步外壝去
內壝五十四步壝各四門壇設于丙巳之地以就陽位
案古者親祀冕無旒服大裘而加衮臣下從祀冠服歴
代所尚其制不同集議曰依宗廟見用冠服制度案周
禮大司樂云凡樂圜鍾為宮黄鍾為角太蔟為徵姑洗

為羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至于地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣集議曰樂者所以動天地感鬼神爲訪求深知音律之人審五聲八音以司肄樂夏四月壬辰中書復集議博士言舊制神位版用木中書議改用蒼玉金字白玉為座博士曰郊祀尚質合依舊制遂用木主長二尺五寸濶一尺二寸上圓下方丹漆金字木用松栢貯以紅漆匣黄羅帕覆之造畢有司議所以藏議者復謂神

主廟則有之今祀于壇對越在上非若他神無所見也所製神主遂不用七月九日博士又言古者祀天器用陶匏席用藁鞂自漢甘泉雍畤之祀以迄後漢晉魏南北二朝隋唐其壇壝玉帛禮器儀仗日益繁縟浸失古者尚質之意宋金多循唐制其壇壝禮器考之于經固未能全合其儀法具在當時名儒輩出亦未嘗不援經而定也酌古今以行禮亦宜焉今檢討唐宋金親祀攝行儀注并雅樂節次合從集議太常議曰郊祀之事聖

朝自平定金宋以來未暇舉行今欲修嚴不能一舉而大備然始議之際亦須酌古今之儀垂則後來請從中書會翰林集賢禮官及明禮之士講明去取以聞中書集議曰合行禮儀非草創所能備唐宋皆有攝行之禮除從祀受胙外一切儀注悉依唐制修之八月十二日太常寺言尊祖配天其禮儀樂章别有常典若俟至日議之恐匆遽有悮于是中書省臣奏曰自古漢人有天下其祖宗皆配天享祭臣等與平章何榮祖議宗廟已

依時祭享今郊祀止祭天制曰可是歲南郊配位遂省

成宗本紀大德九年七月辛亥築郊壇于麗正文明門之南丙位設郊祀署令丞各一員太祝三員奉禮郎二員協律郎一員法物庫官二員　十一月庚午祀昊天上帝于南郊牲用馬一蒼犢一羊豕鹿各九其文舞曰崇德之舞武舞曰定功之舞以攝太尉右丞相哈喇哈遜左丞相阿呼台御史大夫特古勒德爾為三獻官

何伯祥傳子瑋大德七年授御史中丞九年冬將有

事于南郊議配享瑋曰嚴父配天萬世不易不果行

齊履謙傳大德九年冬始立南郊祀昊天上帝履謙

攝司天臺官舊制享祀司天雖掌時刻無鐘鼓更漏

往往至旦始行事履謙白宰執請用鐘鼓更漏俾早

晏有節從之

樂志大德九年以後定擬親祀樂章

皇帝入中壝黄鍾宮　赫赫有臨洋洋在上克配皇

祖於穆來饗肇此大禋乾文弘朗被袞圜丘巍巍元

象

皇帝盥洗黄鍾宫　翼翼孝思明德洽禮功格元穹有光帝始著我精誠潔兹薦洗幣玉攸奠永集嘉祉

皇帝升壇降同大吕宫　天行唯健盛德御天日月龍章筍簴宫縣藁鞂尚明禮璧蒼圜神之格思香升燔

煙

降神奏天成之曲圜鍾宫三成　烝哉皇元丕承帝眷報本貴誠于郊殷薦藁鞂載陳雲門六變神之格

思來處來燕　黃鍾角一成　太蔟徵一成　姑洗羽一成詞並同前

初獻盥洗奏隆成之曲黃鍾宫　肇禋南郊百神受職齊潔唯先匪馨于稷迺沃迺盥祠壇是陟上帝監觀其儀不忒

初獻升壇降同奏隆成之曲大呂宫　於穆圜壇陽郊奠位孔惠孔時吉蠲為饎降登祇若百禮既至願言居歆允集熈事

奠玉幣正配位同奏欽成之曲黃鍾宮　謂天葢高至誠則格克祀克禋駿奔百辟制幣斯陳植以蒼璧神其降康俾我來益

司徒捧俎奏寧成之曲黃鍾宮　我牲既潔我俎斯實筐鏞克諧籩豆有飶神來宴娭歆兹明德永錫繁禧如幾如式

昊天上帝位酌獻奏明成之曲黃鍾宮　於昭昊天臨下有赫陶匏薦誠馨聞在德酌言獻之上靈是格

降福孔偕時萬時億

皇地祇位酌獻大呂宮　至哉坤元與天同德函育羣生玄功莫測合饗圜壇舊典時式申錫無疆聿寧

皇國

太祖位酌獻黃鍾宮　禮大報本郊定天位皇皇神祖反始克配至德難名玄功宏濟帝典式敷率育攸

暨

皇帝飲福大呂宮　特牲享誠備物循質上帝居歆

百神受職皇武昭宣孝祀芬苾萬福攸同下民陰隲
皇帝出入小次黄鍾宫　唯天唯大唯帝饗帝以配
祖考肅贊靈祉定極崇功永我昭事升中于天象物
畢至
文舞退武舞進奏和成之曲黄鍾宫　羽籥既竣載
揚玉戚一弛一張匪舒匪棘八音克諧萬舞有奕永
觀厥成純嘏是錫
亞終獻奏和成之曲黄鍾宫　有嚴郊禋恭陳幣玉

大糦是承載祇載肅上帝居歆馨香既飫惠我無疆
介以景福
徹籩豆奏寧成之曲大呂宮　三獻攸終六樂斯徧
既右享之徹其有踐洋洋在上默默靈眷明禋告成
於皇錫羡
送神奏天成之曲圜鍾宮　神之來歆如在左右神
保聿歸靈斿先後恢恢上圓無聲無臭日監孔昭思
皇多祐

望燎奏隆成之曲黄鍾宫 熙事備成禮文郁郁紫煙聿升靈光下燭神人樂康永膺戩穀祚我丕平景命有僕

皇帝出中壝黄鍾宫 泰壇承光寥廓玄曖暢我揚明饗儀唯大九服敬宣聲教無外皇拜天祐照臨斯届

武宗本紀至大二年十一月乙酉尚書省及太常禮儀院言郊祀國之大禮今南郊之禮已行而未備北郊之

禮尚未舉行今年冬至祀天南郊請以太祖皇帝配明年夏至祀地北郊請以世祖皇帝配制可

蕙田案本紀是年十一月庚辰朔越六日為乙酉祭祀志作十月乙酉誤續通考引志作十二月亦誤

祭祀志至大二年十二月甲辰朔尚書太尉右丞相太保左丞相田司徒郝參政等復奏曰南郊祭天于圜丘大禮已舉其北郊祭皇地祇于方澤并神州地祇五嶽

四瀆山林川澤及朝日夕月此有國家所當崇祀者也當聖明御極而弗舉行恐遂廢弛制若曰卿議甚是其即行焉

武宗本紀三年十月丙午三寶努及司徒田忠良等言曩奉旨舉行南郊配位從祀北郊方丘朝日夕月典禮臣等議欲祀北郊必先南郊今歳冬至祀圜丘尊太祖皇帝配享來歳夏至祀方丘尊世祖皇帝配享春秋朝日夕月宜合祀典有旨所用儀物其令有司速備之

十一月丙申有事于南郊尊太祖皇帝配享昊天上帝

祭祀志五方帝日月星辰從祀

張養浩傳時武宗將親祀南郊不豫遣大臣代祀風

忽大起人多凍死養浩于祀所揚言曰代祀非人故

天示之變大違時相意

蕙田案此郊不知何年若即至大三年則又

不云攝祭紀志俱有脫畧矣

祭祀志英宗至治二年九月有旨議南郊祀事中書平

章瑪魯御史中丞曹立禮部尚書張埜學士蔡文淵袁桷鄧文原太常禮儀院使王緯田天澤博士劉致等會都堂議　一曰年分案前代多三年一祀天子即位已及三年當有告欽依　二曰神位周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝注謂昊天上帝冬至圜丘所祀天皇大帝也又曰蒼璧禮天注云此禮天以冬至謂天皇大帝在北極謂之北辰又曰北辰天皇耀魄寶也又名昊天上帝又名太乙帝君以其尊大故有數名今案晉書天

文志中宫勾陳口中一星曰天皇大帝其神耀魄寶周禮所祀天神正言昊天上帝鄭氏以星經推之乃謂即天皇大帝然漢魏以來名號亦復不一漢初曰上帝曰太乙曰皇天上帝魏曰皇皇帝天梁曰天皇大帝唯西晉曰昊天上帝與周禮合唐宋以來壇上旣設昊天上帝第一等復有天皇大帝其五天帝與太一天一等皆不經見本朝大德九年中書圓議止依周禮祀昊天上帝至大三年圓議五帝從享依前代通祭　三曰配位

孝經曰孝莫大于嚴父嚴父莫大于配天又曰郊祀后稷以配天此郊之所以有配也漢唐以下莫不皆然至大三年冬十月三日奉旨十一月冬至合祭南郊太祖皇帝配圜議取旨　四曰告配禮器曰魯人將有事于上帝必先有事于頖宮注告后稷也告之者將以配天也告用牛一宋會要于致齋二日宿廟告配凡遣官攝尊豆籩行一獻禮至大三年十一月二十一日質明行事初獻攝太尉同太常禮儀院官赴太廟奏告圜議取

旨　五曰大裘冕周禮司裘掌爲大裘以共王祀天之服鄭司農云黒羊裘服以祀天示質也弁師掌王之五冕注冕服有六而言五者大裘之冕蓋無旒不聯數也禮記郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也祭之日王被衮以象天戴冕璪十有二旒則天數也陸佃曰禮不盛服不充蓋服大裘以衮襲之也謂冬祀服大裘被之以衮開元及開寶通禮鑾駕出宫服衮冕至大次質明改服大裘冕而出次宋會要紹興十三年車駕自廟赴青

城服通天冠絳紗袍祀日服大裘衮冕圜議用衮冕

六曰匏爵郊特牲曰郊之祭也器用陶匏以象天地之

性也注謂陶瓦器匏用酌獻酒開元禮開寶禮皆有匏

爵大德九年正配位用匏爵有坫圜議正位用匏配位

飲福用玉爵　七曰戒誓唐通典引禮經祭前期十日

親戒百官及族人太宰總戒羣官唐前祀七日宋會要

十日纂要太尉南向司徒亞終獻一品二品從祀北向

行事官以次北向禮直官以誓文授之太尉讀令天子

親行大禮止令禮直局管勾讀誓文圓議令勾管代太尉讀誓刑部尚書涖之　八曰散齋致齋禮經前期十日唐宋金皆七日散齋四日于别殿致齋三日于大明殿圓議依前七日　九曰藉神席郊特牲曰莞簟之安而蒲越藁鞂之尚注蒲越藁鞂藉神席也漢舊儀高帝配天紺席祭天用六綵綺席六重成帝即位丞相衡御史大夫譚以為天地尚質宜皆勿修詔從焉唐麟德二年詔曰自處以厚奉天以薄改用裀褥上帝以蒼其餘

各視其方色宋以褥加席上禮官以為非禮元豐元年奉旨不設國朝大德九年正位藁鞂配位蒲越冒以青繒至大三年加青綾褥青錦方座圜議合依至大三年于席上設褥各依方位　十曰犠牲郊特牲曰郊特牲而社稷太牢又曰天地之牛角繭栗秦用騮駒漢文帝五帝共一牲武帝三年一祀用太牢光武採元始故事天地共犢隋上帝配帝蒼犢二唐開元用牛宋正位用蒼犢一配位太牢一國朝大德九年蒼犢二羊豕各九

至大三年馬純色肥腯一牲正副一鹿一十八野猪一十八羊一十八圓議依舊儀神位配位用犢外仍用馬其餘並依舊日已行典禮　十一曰香鼎大祭有三始煙為歆神始宗廟則焫蕭祼鬯所謂臭陽達于牆屋者也後世焚香蓋本乎此而非禮經之正至大三年用陶瓦香鼎五十神座香鼎香合案各一圓議依舊儀　十二曰割牲周禮司士凡祭祀率其屬而割牲羞俎豆又諸子大祭祀正六牲之體禮運云腥其俎熟其殽體其

犬豕牛羊注云腥其俎謂豚解而腥之為七體也熟其
殽謂體解而爓之為二十一體也體其犬豕牛羊謂分
別骨肉之貴賤以為衆俎也七體謂脊兩肩兩拍兩髀
二十一體謂肩臂臑膊胳正脊脡脊橫脊正脅短脅代
脅并腸三胃三拒肺一祭肺三也宋元豐三年詳定禮
文所言古者祭祀用牲有豚解有體解豚解則為七以
薦腥體解則為二十一以薦熟蓋犬豕牛羊分別骨肉
貴賤其解之為體則均也皇朝馬牛羊豕鹿並依至大

三年割牲用國禮圜議依舊儀　十三日大次小次周禮掌次王旅上帝張氊案設皇邸唐通典前祀三日尚舍直長施大次于外壝東門之內道北南向宋會要前祀三日儀鸞司率其屬設大次于外壝東門之內道北南向小次于午階之東西向曲禮曰踐阼臨祭祀正義曰阼主階也天子祭祀履主階行事故云踐阼宋元豐詳定禮文所言周禮宗廟無設小次之文古者人君臨位于阼階葢阼階者東階也唯人主得位主階行事今

國朝太廟儀注大次小次皆在西蓋國家尚右以西為尊也圜議依祀廟儀注

續具末議　一曰禮神玉周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝注禋之言煙也周人尚臭煙氣之臭聞者積柴實牲體焉或有玉帛正義曰或有玉帛或不用玉帛皆不定之詞也崔氏云天子自奉玉帛牲體于柴上引詩圭璧既卒是燔牲玉也蓋卒者終也謂禮神既終當藏之也正經即無燔玉明証漢武帝祠太一胙餘皆燔之無

玉晉燔牲幣無玉唐宋乃有之顯慶中許敬宗等修舊禮乃云郊天之有四圭猶宗廟之有圭瓚也並事畢收藏不在燔列宋政和禮制局言古者祭祀無不用玉周官典瑞掌玉器之藏葢事已則藏焉有事則出而復用未嘗有燔瘞之文今後大祀禮神之玉時出而用無得燔柴從之葢燔者取其煙氣之臭聞玉既無煙又且無氣祭之日但當奠于神座既卒事則收藏之　二曰飲福特牲饋食禮曰尸九飯親嘏主人少牢饋食禮曰尸

十一飯尸嘏主人嘏長也大也行禮至此神明已享盛禮俱成故膺受長大之福于祭之末也自漢以來人君一獻纔畢而受嘏唐開元禮太尉未升堂而皇帝飲福宋元豐三年改從亞終獻既行禮皇帝飲福受胙國朝至治三年親祀廟儀注亦用一獻畢飲福　三曰升禋禋之言煙也升煙所以報陽也祀天之有煙柴猶祭地之瘞血宗廟之祼鬯歷代以來或先燔而後祭或先祭而後燔皆為未允祭之日樂六變而燔牲首牲首亦陽

也祭終以爵酒饌物及牲體燎于壇天子望燎柴用柏

四曰儀注禮經出于秦火之後殘缺脫漏所存無幾至漢諸儒各執所見後人所宗唯鄭康成王子雝而二家自相矛盾唐開元禮杜佑通典五禮畧完至宋開寶禮并會要與郊廟奉祀禮文中間講明始備金國大率依唐宋制度聖朝四海一家禮樂之興正在今日況天子親行大禮所用儀注必合講求大德九年中書集議合行禮儀依唐制至治元年已有廟祀儀注宜取大德

九年至大三年并今次新儀與唐制參酌增損修之侍

儀司編排鹵簿太祝院俱報星位分獻官員數及行禮

并諸執事官合依至大三年儀制亞終獻官取旨是歲

太皇太后崩有旨冬至南郊祀事可權止

英宗本紀至治二年九月庚申敕停今年冬祀南郊

王圻續通考英宗至治二年九月有旨議南郊祀事中

書平章羅全等會都堂議唐宋以來壇上既設昊天上

帝第一等復有天皇大帝其五天帝與太一天一等皆

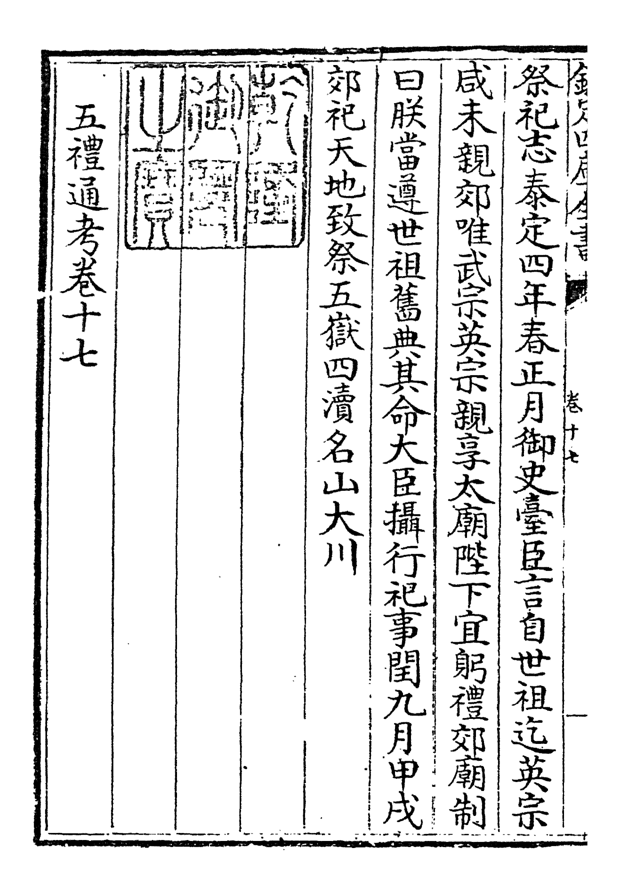
不經見本朝大德九年中書圓議止依周禮祀昊天上帝至大三年圓議五帝從享依前代通祭

從祀圜壇第一等青帝位寅赤帝位巳黄帝位未白帝位申黒帝位亥\壬皆用柏素質玄書神籍皆以藳秸黄帝黄琮一青帝青圭一赤帝赤璋一白帝白琥一黒帝玄璜一幣皆如其方色太尊一著尊二犧尊各設于神座之左而右向皆有坫有勺加冪冪之緇以雲籩豆皆簠一簋一登一俎一匏爵一有坫沙池一

幣篚一太尊實泛齊著尊實醍齊皆有上尊香鼎香合香案綾拜縟各隨其方之色

泰定帝紀三年十二月御史趙師魯請親祀郊廟帝嘉納之

趙師魯傳泰定中拜監察御史時大禮未舉師魯言天子親祀郊廟所以通精誠逆福釐生烝民阜萬物百王不易之禮也宜鑒成憲講求故事對越以格純嘏帝嘉納焉

祭祀志泰定四年春正月御史臺臣言自世祖迄英宗咸未親郊唯武宗英宗親享太廟陛下宜躬禮郊廟制曰朕當遵世祖舊典其命大臣攝行祀事閏九月甲戌郊祀天地致祭五嶽四瀆名山大川

五禮通考卷十七

按：本册原書於抗戰播遷中曾遭水漬，致字跡模糊不清，茲雖力經描修版面，仍無法全復舊觀。

欽定四庫全書

經部

五禮通考卷十八

詳校官監察御史臣范　衷

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆　琪

校對官中書臣徐步雲

謄錄監生臣沈安邦

欽定四庫全書

五禮通考卷十八

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮十八

圜丘祀天

元史文宗本紀至順元年九月敕有司繕治南郊齋宮

祭祀志至順元年將親郊十月辛亥太常博士言親祀

儀注已具事有未盡者案前代典禮親郊前七日百官

習儀于郊壇今既與受戒誓相妨合于致齋前一日告示與祭執事者各具公服赴南郊習儀親祀太廟雖有防禁然郊外尤宜嚴戒往來貴乎清肅凡與祭執事齋郎樂工舊不設盥洗之位殊非涓潔之道今合于饌殿齋班廳前及齋宿之所隨宜設置盥洗數處俱用鍋釜溫水買盆杓巾帨令人掌管省諭必盥洗然後行事違者治之祭日太常院分官提調神厨監視割烹上下燈燭籸燎已前雖有剪燭提調籸盆等官率皆虛應故事

或減刻物料燈燭不明又嘗見奉禮贊賜胙之後獻官方退所司便服徹俎壇下燈燭一時俱滅因而雜人登壇攘奪不能禁止甚為褻慢今宜禁約省牲之前凡入壝門之人皆服窄紫有官者公服禁治四壝紅門宜令所司添造關木鎖鑰祭畢即令關閉毋使雜人得入其藁鞂匏爵事畢合依大德九年例焚之壬子御史臺臣言祭日宜敕股肱近臣及諸執事人毋飲酒制曰卿言甚善其移文中書禁之

文宗本紀十月戊午致齋于大明殿已未遣亞獻官中書右丞相雅克特穆爾終獻官特穆爾布哈率諸執事告廟請以太祖皇帝配享南郊庚申出次郊宮辛酉帝服大裘衮冕祀昊天上帝于南郊以太祖皇帝配　十二月戊午以郊祀禮成御大明殿受朝賀大赦天下

富珠哩翀傳文宗親祀天地社稷宗廟翀為禮儀使詳記行禮節文于笏遇至尊不敢直書必識以兩圈帝偶取笏視曰此為皇帝字乎因大笑以笏還翀竣

事上天歷大慶詩三章帝命藏之奎章閣

馬祖常傳陞參議中書省事參定親郊禮儀充讀册

祝官

蕙田案傳文在天歷元年然紀志都無天歷

郊天之事恐即至順元年之誤姑附于此

祭祀志自世祖混一六合至文宗凡七世而南郊親祀

之禮始克舉焉蓋器物儀注至是益加詳慎矣　一壇

壝在麗正門外丙位凡三百八畝有奇壇三成每成高

八尺一寸上成縱横五丈中成十丈下成十五丈四陛午貫地子午卯酉四位陛十有二級外設二壝内壝去壇二十五步外壝去内壝五十四步壝各四門外垣南櫺星門三東西櫺星門各一圜壇周圍上下俱護以甓内外壝各高五尺壝四面各有門三俱塗以赤至大三年冬至以三成不足以容從祀版位以青繩代一成繩二百各長二十五尺以足四成之制燎壇在外壝内丙巳之位高一丈二尺四方各一丈周圍亦護以甓東西

南三出陛開上南出戶上方六尺深可容柴香殿三間在外壝南門之外少西南向饌幕殿五間在外壝南門之外少東南向省饌殿一間在外壝東門之外少北南向外壝之東南為別院內神廚五間南向祠祭局三間北向酒庫三間西向獻官齋房二十間在神廚南垣之外西向外壝南門之外為中神門五間諸執事齋房六十間以翼之皆北向兩翼端皆有垣以抵東西周垣各為門以便出入齊班廳五間在諸獻官齋房之前西向

儀鑾局三間法物庫三間都監庫五間在外垣內之西北隅皆西向雅樂庫十間在外垣西門之內少南東向演樂堂七間在外垣內之西南隅東向獻官廚三間在外垣內之東南隅西向滌養犧牲所在外垣南門之外少東西向內犧牲房三間南向　一神位昊天上帝位天壇之中少北皇地祇位次東少却皆南向神席皆緣以繒綾褥素座昊天上帝色皆用青皇地祇色皆用黃藉皆以藁秸配位居東西向神席綾褥錦方座色皆用

青藉以蒲越其從祀圜壇第一等九位青帝位寅赤帝位巳黄帝位未白帝位申黒帝位亥主皆用栢素質𤣥書大明位卯夜明位丑天皇大帝位戌用神位版丹質黄書神席綾褥座各隨其方色藉皆以稾秸第二等内官位五十有四鈎星天柱𤣥枵天厨柱史位于子其數五女史星紀御女位于丑其數三自子及丑神位皆西上帝座歳星大理河漢析木尚書位于寅帝座居前行其數六南上隂德大火天搶𤣥戈天牀位于卯其數五

北上太陽守相星壽星輔星三師位于辰其數五南上天一太一内厨熒惑鶉尾勢星天理位于巳天一太一居前行其數七西上北斗天牢三公鶉火文昌内階位于午北斗居前行其數六填星鶉首四輔位于未其數三自午至未皆東上太白實沈位于申其數二北上八穀大梁扛星華蓋位于酉其數四五帝内座降婁六甲傳舍位于戌五帝内座居前行其數四自酉至戌皆南上紫微垣辰星陬訾勾陳位于亥其數四東上神席皆

藉以莞席內壝外諸神位皆同第三等中官百五十八
位虛宿女宿牛宿織女人星司命司非司危司祿天津
離珠羅堰天桴奚仲左旗河鼓右旗位于子虛宿女宿
牛宿織女居前行其數十有七月星建星斗宿箕宿天
雞輦道漸臺敗瓜扶筐匏瓜天弁天棓帛度屠肆宗星
宗人宗正位于丑月星建星斗宿箕宿居前行其數十
有七自子至丑皆西上日星心宿天紀尾宿罰星東咸
列肆天市垣斛星斗星車肆天江宦星市樓候星女牀

天籥位于寅日星心宿天紀尾星居前行其數十有七
南上房宿七公氐宿帝席大角亢宿貫索鍵閉鈎鈐西
咸天乳招摇梗河亢池周鼎位于卯房宿七公氐宿帝
席大角亢宿居前行其數十有五北上太子星太微垣
軫宿角宿攝提常陳幸臣謁者三公九卿五内諸侯郎
位郎將進賢平道天田位于辰太子星太微垣軫宿角
宿攝提居前行其數十有六南上張宿翼宿明堂四帝
座黄帝座長垣少微靈臺虎賁從官内屏位于巳張宿

翼宿明堂居前行其數十有一西上軒轅七星三台柳宿內屏太尊積薪積水北河位于午軒轅七星三台柳宿居前行其數九鬼宿井宿參宿天尊五諸侯鉞星座旗司怪天闕位于未鬼宿井宿參宿居前行其數九自午至未皆東上畢宿五車諸王觜宿天船天街礪石天高三柱天潢咸池位于申畢宿五車諸王觜宿居前行其數十有一北上月宿昴宿胃宿積水天讒卷舌天河積尸大陵左更天大將軍南門位于酉月宿昴宿胃宿

居前行其數十有二婁宿奎宿壁宿右更附路閣道王
良策星天廐土公雲雨霹靂位于戌婁宿壁宿居前行
其數十有二自酉至戌皆南上危宿室宿車府墳墓虛
梁蓋室臼星杵星土公吏造父離宫雷電螣蛇位于亥
危宿室宿居前行其數十有三東上内壝内外官一百
六位天壘城離瑜代星齊星周星晉星韓星秦星魏星
燕星楚星鄭星位于子其數十有二越星趙星九坎天
田狗國天淵狗星鱉星農丈人杵星糠星位于丑其數

十有一自子至丑皆西上車騎將軍天福從官積卒神宫傳説龜星魚星位于寅其數八南上陣車車騎騎官頡頏折威陽門五柱天門衡星庫樓位于卯其數十北上土司空長沙青丘南門平星位于辰其數五南上酒旗天廟東甌器府軍門左右轄位于巳其數六西上天相天稷爟星天紀外厨天狗南河位于午其數七天社矢星水位闕丘狼星弧星老人星四瀆野雞軍市水府孫星子星位于未其數十有三自午至未皆東上天節

九州殊口附耳參旗九斿玉井軍井屏星伐星天廁天矢丈人位于申其數十有二北上天園天陰天廩天苑天囷芻藁天庾天倉鈇鑕天溷位于酉其數十外屏大司空八魁羽林位于戌其數四自酉至戌皆南上哭星泣星天錢天網北落師門敗臼斧鉞壘壁陣位于亥其數八東上内壝外衆星三百六十位每辰神位三十自第二等以下神位版皆丹質黄書内官中官外官則各題其星名内壝外三百六十位唯題曰衆星凡從祀位

皆内向十二次微左旋子居子陛東午居午陛西卯居
卯陛南酉居酉陛北
器物之等其目有八　一曰圭幣昊天上帝蒼璧一有
繅藉青幣燎玉一皇地祇黄琮一有繅藉黄幣一配帝
青幣一黄帝黄琮一青帝青圭一赤帝赤璋一白帝白
琥一黑帝玄璜一幣皆如其方色大明青圭有邸夜明
白圭有邸天皇大帝青圭有邸北極玄圭有邸幣皆如
其玉色内官以下皆青幣　二曰尊罍上帝太尊著尊

犧尊山罍各二在壇上東南隅皆北向西上設而不酌者象尊壺尊各二山罍四在壇下午陛之東皆北向西上皇地祇亦如之在上帝酒尊之東皆北向西上配帝著尊犧尊象尊各二在地祇酒尊之東皆北向西上設而不酌者犧尊壺尊各二山罍四在壇下酉陛之北東向北上五帝日月北極天皇皆太尊一著尊二内官十二次各象尊二中官十二次各壺尊二外官十二次各槩尊二衆星十二次各散尊二凡尊各設于神座之左

而右向皆有坫有勺加羃羃之繪以雲唯設而不酌者無勺　三曰籩豆登俎昊天上帝皇地祇及配帝籩豆皆十二登三簠二簋二俎八皆有匕筯玉幣篚二匏爵一有坫沙池一青犢牲盤一從祀九位籩豆皆八簠一簋一登一俎一匏爵一有坫沙池一玉幣篚一內官位五十四籩豆皆二簠一簋一登一俎一匏爵一有坫沙池幣篚十二次各一中官百五十八皆籩一豆一簠一簋一俎一匏爵一有坫沙池幣篚十二次各一外官位

一百六皆籩一豆一簠一簋一俎一匏爵一有坫沙池幣篚十二次各一衆星位三百六十皆籩一豆一簠一簋一俎一匏爵沙池幣篚十二次各一此籩豆簠簋登爵篚之數也凡籩之設居神位左豆居右登簠簋居中俎居後籩皆有巾巾之繪以斧 四曰酒齊以太尊實泛齊著尊實醴齊犧尊實盎齊山罍實三酒皆有上尊馬湩設于尊罍之前注于器而冪幂之設而不酌者以象尊實醴齊壺尊實沈齊山罍二實三酒皆有上尊以祀

昊天上帝皇地祇亦如之以著尊實泛齊犧尊實醴齊象尊實盎齊山罍實清酒皆有上尊馬湩如前設之設而不酌者以犧尊實醍齊壺尊實沈齊山罍三實清酒皆有上尊以祀配帝以太尊實泛齊以著尊實醍齊皆有上尊九位同以祀五帝日月北極天皇大帝以象尊實醴齊有上尊十二次同以祀內官以壺尊實沈齊有上尊十二次同以祀中官以槩尊實清酒有上尊十二次同以祀外官以散尊實昔酒有上尊十二次同以祀

衆星凡五齊之上尊必皆實明水山罍之上尊必皆實玄酒散尊之上尊亦實明水　五曰牲䊵庶品昊天上帝蒼犢皇地祇黄犢配帝蒼犢大明青犢夜明白犢天皇大帝蒼犢北極玄犢皆一馬純色一鹿十有八羊十有八野豕十有八兔十有二葢參以國禮割牲為七體左肩臂臑兼代脅長脅為一體右肩臂臑代脅長脅為一體左髀肫胳為一體右髀肫胳為一體脊連背膂短脅為一體膺骨臍腹為一體項脊為一體馬首報陽升

煙則用之毛血盛以豆或青甆盤饌未入置俎上饌入徹去之籩之實魚鱐糗餌粉餈棗乾橑形鹽鹿脯榛桃菱芡栗豆之實芹菹韭菹菁菹筍菹脾析兎醢酏食魚醓豚拍鹿臡醓醢糝食凡籩之用八者無糗餌粉餈菱栗豆之用八者無脾析菹酏食兎醢糝食用皆二者籩以鹿脯乾棗豆以鹿臡菁菹用皆一者籩以鹿脯豆以鹿臡凡簠簋用皆二者簋以黍稷簠以稻粱用皆一者簋以稷簠以黍實登以太羹　六曰香祝洗位正位香

鼎一香合一香案一祝案一皆有衣拜褥一盥爵洗位一罍一洗一白羅巾一親祀匜二盤二地祇配位咸如之香用龍腦沈香祝版長各二尺四寸濶一尺二寸厚三分木用楸柏從祀九位香鼎香合香案綾拜褥皆九褥各隨其方之色盥爵洗位二罍二洗二巾二第二等盥爵洗位二罍二洗二巾二第三等亦如之內壝內盥爵位一罍一洗一巾一內壝外亦如之凡巾皆有篚從祀而下香用沉檀降真鼎用陶瓦第二等十二次而下

皆紫綾拜褥十有二親祀御版位一飲福位及大小次盥洗爵洗版位各一皆青質金書亞獻終獻飲福版位二黒質黄書御拜褥八亞獻終獻拜褥一黄道裀褥寶案二黄羅銷金案衣水火鑑　七曰燭燎天壇椽燭四皆銷金絳紗籠自天壇至内壝外及樂縣南北通道絳燭三百五十素燭四百四十皆絳紗籠御位椽燭六銷金絳紗籠獻官椽燭四雜用燭八百籸盆二百二十有架黄桑條去膚一車束之置燎壇以焚牲首　八曰獻

攝執事亞獻官一終獻官一攝司徒一助奠官二大禮使一侍中二門下侍郎二禮儀使二殿中監二尚輦官二太僕卿二控馬官六近侍官八導駕官二十有四典寶官四侍儀官五太常卿丞八光禄卿丞二刑部尚書二禮部尚書二奉玉幣官一定撰祝文官一書讀祝册官二舉祝册官二太史令一御奉爵官一奉匜盤官一御爵洗官二執巾官二割牲官二温酒官一大官令一大官丞一良醖令丞二廩犠令丞二糾儀御史四太常

博士二郊祀令丞二大樂令一大樂丞一司尊罍二亞終獻盥洗官二爵洗官二巾篚官二奉爵官二祝史四太祝十有五奉禮郎四協律郎二剪燭官四禮直管勾一禮部點視儀衛官二兵部清道官二拱衛使二大都兵馬使二齋郎百司天生二看守籾盆軍官一百二十儀注之節其目有十　一曰齋戒祀前七日皇帝散齋四日于别殿致齋三日其二日于大明殿一日于大次有司停奏刑罰文字致齋前一日尚舍監設御幄于大

明殿西序東向致齋之日質明諸衛勒所部屯門列仗晝漏上水一刻通事舍人引侍享執事文武四品以上官俱公服詣别殿奉迎晝漏上水二刻侍中版奏請中嚴皇帝服通天冠絳紗袍晝漏上水三刻侍中版奏外辦皇帝結佩出别殿乘輿華蓋繖扇侍衛如常儀奉引至大明殿御幄東向坐侍臣夾侍如常一刻頃侍中前跪奏臣某言請降就齋俛伏興皇帝降座入室解嚴侍享執事官各還本司宿衛者如常凡侍祠官受誓戒于

中書省散齋四日致齋三日守壝門兵衛與大樂工人俱清齋一宿光禄卿以陽燧取明火供爨以方諸取明水實尊　二日告配祀前二日攝太尉與太常禮儀院官恭詣太廟以一獻禮奏告太祖法天啓運聖武皇帝之室寅刻太尉以下公服自南神門東偏門入至横街南北向立定奉禮郎贊曰拜禮直官承傳曰鞠恭拜興拜興平立又贊曰各就位禮直官詣太尉前曰請詣盥洗位引太尉至盥洗位曰盥手帨巾詣爵洗位曰滌爵

拭爵曰請詣酒尊所曰酌酒曰請詣神座前曰北向立曰稍前曰搢笏曰跪曰上香再上香三上香曰授幣奠幣曰執爵祭酒再祭酒三祭酒祭酒于沙池訖曰讀祝舉祝官搢笏跪對舉祝版讀祝官跪讀畢舉祝官奠祝版于案執笏興讀祝官俛伏興禮直官贊曰出笏俛伏興拜興拜興平立復位司尊彝艮醞令從降復位北向立奉禮郎贊曰拜禮直官承傳再拜畢太祝捧祝幣降自中階詣望瘞位太尉以下俱詣坎位焚瘞訖自南神

門東偏門以次出　三日車駕出宫祀前一日所司備儀從内外仗侍祠官兩行序立崇天門外太僕卿控御馬立于大明門外諸侍臣及導駕官二十有四人俱于齋殿前左右分班立俟通事舍人引侍中奏請中嚴俛伏興皇帝服通天冠絳紗袍少頃侍中版奏外辦皇帝出齋室即御座羣臣起居訖尚輦進輿侍中奏請皇帝升輿華葢繖扇侍衛如常儀導駕官道至大明門外侍中進當輿前跪奏請降輿乗馬導駕官分左右步導門

下侍郎跪奏請進發俛伏興前稱警蹕至宗天門外門
下侍郎跪奏請權停敕衆官上馬侍中承旨稱制可門
下侍郎傳制稱衆官上馬贊者承傳衆官出櫺星門外
上馬門下侍郎奏請進發前稱警蹕華葢繖扇儀仗與
衆官分左右前引教坊樂鼓吹不作至郊壇南櫺星門外
侍中傳制衆官下馬贊者承傳衆官下馬下馬訖自卑而
尊與儀仗倒卷而北兩行駐立駕至櫺星門侍中奏請
皇帝降馬步入櫺星門由西偏門稍西侍中奏請升輿

尚輦奉輿華蓋繖扇如常儀導駕官前導皇帝乘輿至大次前侍中奏請降輿皇帝降輿入就次簾降侍衛如式通事舍人承旨勅衆官各還齋次尚食進膳訖禮儀使以祝册奏請御署訖奉出郊祀令受之各奠于坫

四曰陳設祀前三日尚舍監陳大次于外壝西門之道北南向設小次于内壝西門之道南東向設黄道裀褥自大次至于小次版位及壇上皆設之所司設兵衛各具器服守衛壝門每門兵官二員外垣東西南櫺星門

外設蹕街清路諸軍旗服各隨其方之色去壇二百步禁止行人祀前一日郊祀令率其屬掃除壇之上下大樂令率其屬設登歌樂于壇上稍南北向設宮縣二舞位于壇南内壝南門之外如式奉禮郎設御版位于小次之前東向設御飲福位于壇上午陛之西亞終獻飲福位于午陛之東皆北向又設亞終獻助奠門下侍郎以下版位于壇下御版位之後稍南東向異位重行以北為上又設司徒太常卿以下位于其東相對北上皆

如常儀又分設糾儀御史位于其東西二壝門之外相向而立又設御盥洗爵洗位于內壝南門之內道西北向又設亞終獻盥洗爵洗位于內壝南門之外道西北向又設省牲饌等位如常儀未後二刻郊祀令同太史令俱公服升設昊天上帝位于壇上北方南向席以藁秸加神席褥座又設配位于壇上西方東向席以蒲越加神席褥座禮神蒼璧置于繅藉素幣設于篚正位之幣加燎玉置尊所俟告潔畢權徹至祀日丑前重設執

事者實柴于燎壇及設籩豆簠簋尊罍匏爵俎坫等事如常儀　五日省牲器祀前一日未後二刻郊祀令率其屬各掃除壇之上下司尊罍奉禮郎率祠祭局以祭器入設于位郊祀令率執事者以禮神之玉置于神位前未後三刻廩犧令與諸太祝祝史以牲就位禮直官分引太常光禄卿丞監祭監禮官大官令丞等詣省牲位立定禮直官引太常卿監祭監禮由東壝北偏門入自卯陛升壇視滌濯司尊罍跪舉冪曰潔告潔畢俱復

位禮直官稍前曰請省牲太常卿稍前省牲畢退復位
次引㲒犧令廵牲一匝西向折身曰充告充畢復位諸
太祝俱廵牲一匝復位上一員出班西向折身曰腯告
腯畢復位禮直官引太常光禄卿丞大官令丞監祭監
禮詣省饌位東西相向立禮直官請太常卿省饌畢退
還齋所㲒犧令與諸太祝祝史以次牽牲詣厨授大官
令次引光禄卿監祭監禮等詣厨省鼎鑊視滌溉畢還
齋所晡後一刻大官令率宰人以鸞刀割牲祝史各取

血及左耳毛實于豆仍取牲首貯于盤用馬首俱置于饌殿遂烹牲刑部尚書涖之監實水納烹之事　六曰習儀祀前一日未後三刻獻官諸執事各服其服習儀于外壝西南隙地其陳設樂架禮器等物並如行事之儀　七曰奠玉幣祀日丑前五刻太常卿設燭于神座太史令郊祀令各服其服升設昊天上帝及配位神座執事者陳玉幣于篚置尊所禮部尚書設祝冊于案光禄卿率其屬入實籩豆簠簋尊罍如式祝史以牲首盤設

于壇大樂令率工人二舞入就位禮直官分引監祭禮
郊祀令及諸執事官齋郎入就位禮直官引監祭禮案
視壇之上下退復位奉禮贊再拜禮直官承傳監祭禮
以下皆再拜訖又贊各就位大官令率齋郎出詣饌殿
俟于門外禮直官分引攝太尉及司徒等官入就位符
寳郎奉寳陳于宮縣之側隨地之宜太尉將入禮直官
引博士博士引禮儀使對立于大次前寺中版奏請中
嚴皇帝服大裘衮冕侍中奏外辦禮儀使跪奏禮儀使

臣某請皇帝行禮俯伏興凡奏二人皆跪一人賛之簾捲出次禮儀使前導華蓋繖扇如常儀至西壝門外殿中監進大圭禮儀使奏請執大圭皇帝執圭華蓋繖扇停于門外近侍官與大禮使皆後從皇帝入門宫縣樂作請就小次釋圭樂止禮儀使以下分立左右少頃禮儀使奏有司謹具請行事降神樂作天成之曲六成太常卿率祝史捧馬首詣燎壇升煙訖復位禮儀使跪奏請就版位俛伏興皇帝出次請執大圭至位東向立再拜皇帝再拜

奉禮贊衆官皆再拜訖奉玉幣官跪取玉幣于篚立于
尊所禮儀使奏請行事遂前導宫縣樂作由南壝西偏
門入詣盥洗位北向立樂止搢大圭盥手奉匜官奉匜
沃水奉盤官奉盤承水執巾官奉巾以進盥帨手訖執
大圭樂作至午陛樂止升階登歌樂作至壇上樂止宫
縣欽成之樂作殿中監進鎮圭殿中監二員一員執禮大圭一員執鎮圭
儀使奏請搢大圭執鎮圭請詣昊天上帝神位前北向
立内侍先設繅席于地禮儀使奏請跪奠鎮圭于繅席

奉玉幣官加玉于幣以授侍中侍中西向跪進禮儀使奏請奠玉幣皇帝受奠訖禮儀使奏請執大圭俛伏興少退再拜皇帝再拜興平立内侍取鎮圭授殿中監又取繅藉置配位前禮儀使前導請詣太祖皇帝神位前西向立奠鎮圭及幣並如上儀樂止禮儀使前導請還版位登歌樂作降階樂止宮縣樂作殿中監取鎮圭繅藉以授有司皇帝至版位東向立樂止請還小次釋大圭祝史奉毛血豆升自午陛以進正位升自卯陛以進

配位太祝各迎奠于神座前俱退立于尊所　八曰進
饌皇帝奠玉幣還位祝史取毛血豆以降禮直官引司
徒大官令率齋郎奉饌入自正門升殿如常儀禮儀使
跪奏請行禮俛伏興皇帝出次宫縣樂作請執大圭前
導由正門西偏門入詣盥洗位北向立樂止搢圭盥手
如前儀執圭詣爵洗位北向立搢圭奉爵官跪取匏爵
于篚以授侍中侍中以進皇帝受爵執罍官酌水洗爵
執巾官授巾拭爵訖侍中受之以授捧爵官執圭樂作

至午陛樂止升階登歌樂作至壇上樂止詣正位酒尊所東向立搢圭捧爵官進爵皇帝受爵司尊者舉冪侍中贊酌太尊之汎齊以爵授捧爵官執圭宫縣樂作奏明成之曲請詣昊天上帝神座前北向搢圭跪三上香侍中以爵跪進皇帝執爵三祭酒以爵授侍中大官丞注馬湩于爵以授侍中侍中跪進皇帝執爵亦三祭之今有蒲萄酒與尚醞馬湩各祭一爵為三爵以爵授侍中執圭俛伏興少退立讀祝舉祝官搢笏跪舉祝冊讀祝官西向跪讀祝文

訖俛伏興舉祝官奠祝于案奏請再拜皇帝再拜興平立請詣配位酒尊所西向立司尊者舉冪侍中贊酌著尊之汎齊以爵授捧爵官執圭請詣太祖皇帝神位前西向立宮縣樂作侍中贊搢圭跪三上香三祭酒及馬湩訖贊執圭俛伏興少退立舉祝官舉祝讀祝官北向跪讀祝文訖俛伏興奠祝版訖奏請再拜皇帝再拜興平立樂止請詣飲福位北向立登歌樂作太祝各以爵酌上尊福酒合置一爵以授侍中侍中西向以進禮儀

使奏請再拜皇帝再拜興奏請搢圭跪受爵祭酒啐酒
以爵授侍中侍中再以溫酒跪進禮儀使奏請受爵皇
帝飲福酒訖侍中受虛爵興以授太祝太祝又減神前
胙肉加于俎以授司徒司徒以俎西向跪進皇帝受以
授左右奏請執圭俛伏興平立少退奏請再拜皇帝再
拜訖樂止禮儀使前導還版位登歌樂作降自午陛樂
止宮縣樂作至位東向立樂止請還小次至次釋圭文
舞退武舞進宮縣樂作奏和成之曲樂止禮直官引亞

終獻官升自卯陛行禮如常儀唯不讀祝皆飲福而無
胙俎降自卯陛復位禮直官贊太祝徹籩豆登歌樂作
奏寧成之曲卒徹樂止奉禮贊賜胙衆官再拜在位者
皆再拜禮儀使奏請詣版位出次執圭至位東向立再
拜皇帝再拜奉禮贊曰再拜贊者承傳在位者皆再拜
送神樂作天成之曲一成止禮儀使奏禮畢遂前導皇
帝還大次宮縣樂作出門樂止至大次釋圭　九曰望
燎皇帝既還大次禮直官引攝太尉以下監祭禮詣望

燎位太祝各捧篚詣神位前進取燔玉祝幣牲俎并黍稷飯籩爵酒各由其陛降詣燎壇以祝幣饌物置柴上禮直官贊可燎半柴又贊禮畢攝太尉以下皆出禮直官引監祭禮祝史太祝以下從壇南北向立定奉禮贊曰再拜監祭禮以下皆再拜訖遂出 十曰車駕還宮皇帝既還大次侍中奏請解嚴皇帝釋袞冕停大次五刻頃所司備法駕序立于櫺星門外以北為上侍中版奏請中嚴皇帝改服通天冠絳紗袍少頃侍中版奏外

辦皇帝出次升輿導駕官前道導華蓋繖扇如常儀至櫺星門外太僕卿進御馬如式侍中前奏請皇帝降輿乘馬訖太僕卿執御門下侍郎奏請車駕進發俛伏興退車駕動稱警蹕至櫺星門外門下侍郎跪奏曰請權停勑衆官上馬侍中承旨曰制可門下侍郎傳制贊者承傳衆官上馬畢導駕官及華蓋繖扇分左右前導門下侍郎跪請車駕進發俛伏興車駕動稱警蹕教坊樂鼓吹振作駕至崇天門櫺星門外門下侍郎跪奏曰請權

停勅衆官下馬侍中承旨曰制可門下侍郎俛伏興退傳制贊者承傳衆官下馬畢左右前引入内輿儀仗倒卷而北兩行駐立駕入崇天門至大明門外降馬升輿以入駕既入通事舍人承旨勅衆官皆退宿衛官率衛士宿衛如式

南郊之禮其始為告祭繼而有大禮皆攝事也故攝祀之儀特詳　其目有九一曰齋戒祀前五日質明奉禮郎率儀鸞局設獻官諸執事版位于中書省獻官諸執

事位俱藉以席仍加紫綾褥初獻攝太尉設位于前堂階上稍西東南向監祭御史二位一位在甬道上西稍北東向一位在甬道上東稍北西向監禮博士二位各次御史以北為上次亞獻官終獻官攝司徒位于其南次助奠官次太常太卿太常卿光禄卿次太史令禮部尚書刑部尚書次奉璧官奉幣官讀祝官太常少卿拱衛直都指揮使次太常丞光禄丞太官令良醞令司尊罍次廪犧令舉祝官奉爵官次太官丞盥洗官爵洗官

巾篚官次剪燭官次與祭官其禮直官分直于左右東西相向西設版位四列皆北向以東為上郊祀令太樂令太祝祝史次齋郎東設版位四列皆北向以西為上郊祀丞太樂丞協律郎奉禮郎次齋郎司天生禮直官引獻官諸執事各就位獻官諸執事俱公服五品以上就服其服六品以下皆借紫服禮直局管勾進立于太尉之右宣讀誓文曰某年某月某日祀昊天上帝于圜丘各揚其職其或不敬國有常刑散齋三日宿于正寢

致齋二日于祀所散齋日治事如故不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文字不決罰罪人不與穢惡事致齋日惟祀事得行其餘悉禁凡與祀之官已齋而闕者通攝行事讀畢稍前唱曰七品以下官先退復贊曰對拜太尉與餘官皆再拜乃退凡與祭者致齋之宿官給酒饌守壝門兵衛及太樂工人皆清齋一宿　二曰告配祀前二日初獻官與太常禮儀院官恭詣太廟奏告太祖皇帝本室即還齋次　三曰迎香祝祀前二日翰林學

士赴禮部書寫祝文太常禮儀院官亦會焉書畢于公廨嚴潔安置祀前一日質明獻官以下諸執事皆公服禮部尚書率其屬捧祝版同太常禮儀院官俱詣闕廷以祝版授太尉進請御署訖同香酒迎出崇天門外香置于輿祝置香案御酒置輦樓俱用金複覆之太尉以下官比上馬清道官率京官行于儀衛之先兵馬司巡兵執矛幟夾道次之金鼓又次之京尹儀從左右成列前導諸執事官東西二班行于儀仗之外次儀鳳司奏

樂禮部官點視成列太常禮儀院官導于香輿之前然後控鶴舁輿案行太尉等官從行至祀所輿案由南櫺星門入諸執事官由左右偏門入奉安御香祝版于香殿

四曰陳設祀前三日樞密院設兵衛各具器服守衛壝門每門兵官二員及外垣東西南櫺星門外設蹕街清路諸軍諸軍旗服各隨其方色去壇二百步禁止行人祀前一日郊祀令率其屬掃除壇上下大樂令率其屬設登歌樂于壇上稍南北向編磬一簴在西編鐘

一簴在東擊鐘磬者皆有坐杌大樂令位在鐘簴東西向協律郎位在鐘簴西東向執麾者立于後柷一在鐘簴北稍東敔一在磬簴北稍西搏拊二一在柷北一在敔北歌工八人分别于午陛左右東西相向坐以北為上凡坐者皆藉以席加氊琴一絃三絃五絃七絃九絃者各二瑟四篇二箎二笛二簫二巢笙四和笙四閏餘匏一九曜匏一七星匏一塤二各分立于午陛東西樂榻上琴瑟者分列于北皆北向坐匏竹者分列于琴瑟

之後為二列重行皆北向相對為首又設圜宮縣樂于壇南內壝南門之外東方西方編磬起北編鐘次之南方北方編磬起西編鐘次之又設十二鎛鐘于編縣之間各依辰位每辰編磬在左編鐘在右謂之一肆每面三辰共九架四面三十六架設晉鼓于懸內通街之東稍南北向置雷鼓單鼗雙鼗各二柄于北縣之內通街之左右植四楹雷鼓于四隅皆左鼙右應北縣之內歌工四列內二列在通街之東二列于通街之西每列八

人共三十二人東西相向坐以北為上柷一在東敔一在西皆在歌工之南大樂丞位在北縣之外通街之東西向協律郎位于通街之西東向執麾者立于後舉節樂正立于東副正立于西並在歌工之北樂師二員對立于歌工之南運譜二人對立于樂師之南照燭二人對立于運譜之南祀日分立于壇之上下掌樂作樂止之標凖琴二十七設于東西縣内一絃者三東一西二俱為第一列三絃五絃七絃九絃者各六東西各四列

每列三人皆北向坐瑟十二東西各六共為列在琴之後坐巢笙十簫十閏餘匏一在東七星匏一九曜匏一皆在竽笙之側竽笙十籥十篪十塤八笛十每色為一列各分立于通街之東西皆北向又設文舞位于北縣之前植四表于通街之東舞位行綴之間導文舞執衙仗舞師二員執旌二人分立于舞者行綴之外舞者八佾每佾八人共六十四人左手執籥右手秉翟各分四佾立于通街之東西皆北向又設武舞俟立位于東西

縣外導武舞執衙仗舞師二員執纛二人執器二十人
内單鼗二單鐸二雙鐸二金鐃二鉦二金錞二執扃者
四人扶錞二相鼓二雅鼓二分立于東西縣外舞者如
文舞之數左手執干右手執戚各分四佾立于執器之
外俟文舞自外退則武舞自内進就立文舞之位惟執
器者分立于舞人之外文舞亦退于武舞俟立之位太
史令郊祀令各公服率其屬升設昊天上帝神座于壇
上北方南向席以藁秸加褥座置璧于繅藉設幣于篚

置酌尊所皇地祇神座壇上稍東北方南向席以藁秸加褥座置玉于繅藉設幣于篚置酌尊所配位神座壇上東方西向席以蒲越加褥座置璧于繅藉設幣于篚置酌尊所設五方五帝日月天皇大帝北極等九位在壇之第一等席以莞各設玉幣于神座前設内官五十四位于圜壇第二等設中官一百五十九位于圜壇第三等設外官一百六位于内壝内設衆星三百六十位于内壝外席皆以莞各設青幣于神座之首皆内向候

告潔畢權徹第一等玉幣至祀日丑前重設執事者實柴于燎壇仍設葦炬于東西執炬者東西各二人皆紫服奉禮郎率儀鸞局設獻官以下及諸執事官版位設三獻官版位于內壝西門之外道南東向以北為上次助奠位稍却次第一等至第三等分獻官第四等第五等分奠官次郊祀令太官令良醖令廩犧令司尊罍次郊祀丞讀祝官舉祝官奉璧官奉幣官奉爵官太祝盥洗官爵洗官巾篚官祝史次齋郎位于其後每等異位

重行俱東向北上攝司徒位于内壝東門之外道南與亞獻相對次太常禮儀使光禄卿同知太常禮儀院事太史令分獻分奠官僉太常禮儀院事拱衛直都指揮使太常禮儀院同僉院判光禄丞位于其南皆西向北上監祭御史二位一位在内壝西門之外道北東向一位在内壝東門之外道北西向博士二位各次御史以北為上設奉禮郎位于壇上稍南午陛之東西向司尊罍位于尊所北向又設望燎位于燎壇之北南向設牲

牓于外壝東門之外稍南西向太祝祝史位于牲後俱西向設省牲位于牲北太常禮儀使光禄卿大官令光禄丞大官丞位于其北大官令以下位皆少却監祭監禮位在太常禮儀使之西稍却南向廩犧令位于牲西南北向又設省饌位于牲位之北饌殿之南太常禮儀使光禄卿丞大官令丞位在東西向監祭監禮位在西東向俱北上祠祭局設正配三位各左十有二籩右十有二豆俱為四行登三鉶三簠簋各二在籩豆間登居

神前鉶又居前簠左簋右居鉶前皆藉以席設牲首俎一居中牛羊豕俎七次之香案一沙池爵坫各一居俎前祝案一設于神座之右又設天地二位各太尊二著尊二山罍二于壇上東南俱北向西上又設配位著尊一犧尊二象尊二山罍二在二尊所之東皆有坫加勺冪惟玄酒有冪無勺以北為上馬湩三器各設于尊所之首加冪勺又設玉幣篚二于尊所西以北為上又設正位象尊二壺尊二山罍四于壇下午陛之西又設地

祇尊罍與正位同于午陛之東皆北向西上又設配位犧尊二壺尊二山罍四在酉陛之北東向北上皆有坫冪不加勺設而不酌又設第一等九位各左八籩右八豆登一在籩豆間簠簋各一在登前俎一爵坫各一在簠簋前每位太尊二著尊二于神之左皆有坫加勺冪沙池玉幣篚各一又設第二等諸神每位籩二豆二簠簋各一登一俎一于神座前每陛間象尊二爵坫沙池幣篚各一于神中央之座首又設第三等諸神每位籩

豆簠簋各一俎一于神座前每陛間設壺尊一爵尊二爵坫沙池幣篚各一于神中央之座首又設内壝内諸神每位籩豆各一簠簋各一于神座前每道間概尊二爵坫沙池幣篚各一于神中央之座首又設内壝外衆星三百六十位每位籩豆簠簋俎各一于神座前每道間散尊二爵坫沙池幣篚各一于神中央之座前自第一等以下皆用匏爵先滌訖置于坫上又設正配位各籩一豆一簠一簋一俎四及毛血豆各一牲首盤一幷

第一等神位每位俎二于饌殿内又設盥洗爵洗于壇下卯陛之東北向罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾爵洗之篚實以匏爵加坫又設第一等分獻官盥洗爵洗位第二等以下分獻官盥洗位各于陛道之左罍在洗左篚在洗右俱内向凡司尊罍篚位各于其後五曰省牲器見親祀儀　六曰習儀見親祀儀　七曰奠玉幣祀日丑前五刻太常卿率其屬設椽燭于神座四隅仍明壇上下燭内外執燎太史令郊祀令各服其

服升設昊天上帝神座藁秸席褥如前執事者陳玉幣于篚置于尊所禮部尚書設祝版于案光禄卿率其屬入實籩豆簠簋籩四行以右為上第一行魚鱐在前糗餌粉餈次之第二行乾棗在前乾橑形鹽次之第三行鹿脯在前榛實乾桃次之第四行菱在前芡栗次之豆四行以左為上第一行芹菹在前筍菹葵菹次之第二行菁菹在前韭菹飽食次之第三行魚醢在前兎醢豚拍次之第四行鹿臡在前醓醢糝食次之簠實以稻粱

簋實以黍稷登實以太羹良醖令率其屬入實尊罍太尊實以泛齊著尊醴齊犧尊盎齊象尊醍齊壺尊沈齊山罍為下尊實以玄酒其酒齊皆以尚醖酒代之大官丞設革囊馬湩于尊所祠祭局以銀盒貯香同瓦鼎設于案司香官一員立于壇上祝史以牲首盤設于壇上獻官以下執事官各服其服就次所會于齊班幕拱衛直都指揮使率控鶴各服其服擎執儀仗分立于外壝內東西諸執事位之後拱衛使亦就位大樂令率工人

二舞自南壝東偏門以次入就壇上下位奉禮郎先入就位禮直官分引監祭御史監禮博士郊祀令大官令良醖令廩犧令司尊罍大官丞讀祝官舉祝官奉玉幣官太祝祝史奉爵官盥爵洗官巾篚官齋郎自南壝東偏門入就位禮直官引監祭監禮案視壇之上下糾察不如儀者及其案視也太祝先徹去蓋冪案視訖禮直官引監祭監禮退復位奉禮郎贊再拜禮直官承傳監祭禮以下皆再拜奉禮郎贊曰各就位大官令率

齋郎以次出詣饌殿俟立于南壝門外禮直官分引三獻官司徒助奠官太常禮儀院使光禄卿太史令太常禮儀院同知僉院同僉院判光禄丞自南壝東偏門經樂縣内入就位禮直官進太尉之左贊曰有司謹具請行事退復位宫縣樂作降神天成之曲六成内圜鐘宫三成黄鐘角太蔟徵姑洗羽各一成文舞崇德之舞初樂作協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷偃麾戛敔而樂止凡樂作樂止皆倣此禮直官引太常禮儀院使率祝史

自卯陛升壇奉牲首降自午陛由南壝正門經宮縣內詣燎壇北南向立祝史奉牲首升自南陛置于戶內柴上東西執炬者以火燎柴升煙燔牲首訖禮直官引太常禮儀院使祝史捧盤血詣坎位瘞之禮直官引太常禮儀院使祝史各復位奉禮郎贊再拜禮直官承傳太尉以下皆再拜訖其先拜者不拜執事者取玉幣于篚立于尊所禮直官引太尉詣盥洗位宮縣樂奏黃鍾宮隆成之曲至位北向立樂止搢笏盥手帨手訖執笏詣

壇升自午陛登歌樂作大呂宮隆成之曲至壇上樂止
詣正位神座前北向立宮縣樂奏黃鐘宮欽成之曲搢
笏跪三上香執事者加璧于幣西向跪以授太尉太尉
受玉幣奠于正位神座前執笏俛伏興少退立再拜訖
樂止次詣皇地祇位奠獻如上儀次詣配位神主前奠
幣如上儀降自午陛登歌樂作如升壇之曲至位樂止
祝史奉毛血豆入自南壝門詣壇升自午陛諸太祝迎
取于壇上俱跪奠于神座前執笏俛伏興退立于尊所

至大三年大祀奠玉幣儀與前少異今存之以備互考祀日丑前五刻設壇上及第一等神位陳其玉幣及明燭實籩豆尊罍樂工各入就位畢奉禮郎先入就位禮直官分引分獻官監祭御史監禮博士諸執事太祝祝史齋郎入自中壝東偏門當壇南重行西上北向立定奉禮郎贊曰再拜分獻官以下皆再拜訖奉禮郎贊曰各就位禮直官引子丑寅卯辰巳陛道分獻官詣版位西向立北上午未申酉戌亥陛道分獻官詣版位東

向立北上禮直官分引監祭禮點視陳設案視壇之上下糾察不如儀者退復位太史令率齋郎出俟禮直官引三獻官并助奠等官入就位東向立司徒西向立禮直官賛曰有司謹具請行事降神六成樂止太常禮儀使率祝史二員捧馬首詣燎壇升煙訖復位奉禮郎賛曰再拜三獻司徒等皆再拜訖奉禮郎賛曰諸執事者各就位立定禮直官請初獻官詣盥洗位樂作至位樂止盥畢詣壇樂作升自卯陛至壇樂止詣正位神座前

北向立樂作搢笏跪太祝加玉于幣西向跪以授初獻初獻受玉幣奠訖執笏俛伏興再拜訖樂止次詣配位神座前立樂作奠玉幣如上儀樂止降自卯陛樂作復位樂止初獻將奠正位之幣禮直官分引第一等分獻官詣盥洗位盥帨執笏各由其陛升詣各神位前搢笏跪太祝以玉幣授分獻官奠訖俛伏興再拜訖還位初第一等分獻官將升禮直官分引第二等內壝內內壝外分獻官盥帨盥洗官俱從至酌尊所立定各由其陛

道詣各神首位前奠並如上儀退立酌尊所伺候終獻酌奠詣各神首位前酌奠祝史奉正位毛血豆由午陛升配位毛血豆由卯陛升太祝迎于壇上進奠于正配位神座前太史與祝史俱退于尊所　八曰進熟太尉既升奠玉幣大官令丞率進饌齋郎詣厨以牲體設于盤馬牛羊豕鹿各五盤宰割體段並用國禮各對舉以行至饌殿俟光禄卿出實籩豆簠簋籩以粉餈豆以糝食簠以粱簋以稷齋郎上四員奉籩豆簠簋者前行舉

盤者次之各奉正祀位之饌以序立于南壝門之外俟禮直官引司徒出詣饌殿齋郎各奉以序從司徒入自南壝正門配位之饌入自偏門宮縣樂奏黃鐘宮寧成之曲至壇下俟祝史進徹毛血豆訖降自卯陛以出司徒引齋郎奉正位饌詣壇升自午陛大官令丞率齋郎奉配位及第一等之饌升自卯陛立定奉禮贊諸太祝迎饌諸太祝迎于壇陛之間齋郎各跪奠于神座前設籩于糗餌之前豆于醓醢之前簠于稻前簋于黍前又

奠牲體盤于俎上齋郎出笏俛伏興退立定樂止禮直官引司徒降自卯陛大官令率齋郎從司徒亦降自卯陛各復位其第二等至内壝外之饌有司陳設禮直官贊太祝搢笏立茅苴于沙池出笏俛伏興退立于本位禮直官引太尉詣盥洗位宫縣樂作奏黄鍾宫隆成之曲至位北向立樂止搢笏盥手帨手訖出笏詣爵洗位北向立搢笏執事者奉匏爵以授太尉太尉洗爵拭爵訖以爵授執事者太尉出笏詣壇升自午陛一作卯陛登歌

樂作奏黃鐘宮明成之曲至壇上樂止詣酌尊所西向立搢笏執事者以爵授太尉太尉執爵司尊舉冪良醖令酌太尊之泛齊凡舉冪酌酒皆跪以爵授執事者太尉出笏詣正位神座前北向立宮縣樂作奏黃鐘宮明成之曲文舞崇德之舞太尉搢笏跪三上香執事者以爵授太尉太尉執爵三祭酒于茅苴以爵授執事者執事者奉爵退詣尊所太官丞傾馬湩于爵跪授太尉亦三祭于茅苴復以爵授執事者執事者受虛爵以興

太尉出笏俛伏興少退北向立樂止舉祝官搢笏跪對舉祝版讀祝官搢笏跪讀祝文讀訖舉祝官奠版于案出笏興讀祝官出笏俛伏興宫縣樂奏如前曲舉祝讀祝官俱先詣皇地祇位前北向立太尉再拜訖樂止次詣皇地祇位並如上儀惟樂奏大吕宫次詣配位並如上儀惟樂奏黄鐘宫降自午陛一作卯陛登歌樂作如前降神之曲至位樂止讀祝舉祝官降自卯陛復位文舞退武舞進宫縣樂作奏黄鐘宫和成之曲立定樂止禮直

官引亞獻官詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手訖出笏詣爵洗位北向立搢笏執爵爵洗爵拭爵以爵授執事者出笏詣壇升自卯陛至壇上酌尊所東向一作西向立搢笏授爵執爵司尊舉冪良醖令酌著尊之醴齊以爵授執事者出笏詣正位神座前北向立宮縣樂作奏黃鐘宮熙成之曲武舞定功之舞搢笏跪三上香授爵執爵三祭酒于茅苴復祭馬湩如前儀以爵授執事者出笏俛伏興少退立再拜訖次詣皇地祇位配位並如上儀

訖樂止降自卯陛復位禮直官引終獻官詣盥洗位盥
手帨手訖詣爵洗位授爵執爵洗爵拭爵以爵授執事
者出笏升自卯陛至酌尊所搢笏授爵執爵良醞令酌
犧尊之盎齊以爵授執事者出笏詣正位神座前北向
立宮縣樂作奏黃鍾宮熙成之曲武舞定功之舞上香
祭酒馬湩並如亞獻之儀降自卯陛初終獻將升壇時
禮直官分引第一等分獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手
滌爵拭爵訖以爵授執事者出笏各由其陛詣酌尊所

搢笏執事者以爵授分獻官執爵酌大尊之泛齊以爵授執事者各詣諸神位前搢笏跪三上香三祭酒訖出笏俛伏興少退再拜興降復位第一等分獻官將升壇時禮直官引第二等第三等内壝内内壝外衆星位分獻官各詣盥洗位搢笏盥手帨手酌奠如上儀訖禮直官各引獻官復位諸執事者皆退復位禮直官贊太祝徹籩豆登歌樂作大吕宫寧成之曲太祝跪以籩豆各一少移故處卒徹出笏俛伏興樂止奉禮郎贊曰賜胙

衆官再拜禮直官承傳曰拜在位者皆再拜平立定送神宫縣樂作奏圜鐘宫天成之曲一成止　九曰望燎禮直官引太尉亞獻助奠一員太常禮儀院使監祭監禮各一員等詣望燎位又引司徒終獻助奠監祭監禮各一員及太常禮儀院使等官詣望瘞位樂作奏黄鐘宫隆成之曲至位南向立樂止上下諸執事各執篚進神座前取燔玉及幣祝版日月已上齋郎以爼載牲體黍稷各由其陛降南行經宫縣樂出東詣燎壇升自南

陛以玉幣祝版饌食致于柴上戶内諸執事又以内官
以下之禮幣皆從燎禮直官贊曰可燎東西執炬者以
炬燎火半柴執事者亦以地祇之玉幣祝版牲體黍稷
詣瘞坎焚瘞畢禮直官引太尉以下官以次由南壝東
偏門出禮直官引監祭監禮奉玉幣官太祝祝史齋郎
俱復壇南北向立奉禮郎贊曰再拜禮直官承傳曰拜
監祭監禮以下皆再拜訖各退出大樂令率工人二舞
以次出禮直官引太尉以下諸執事官至齊班幕前立

禮直官贊曰禮畢衆官圓揖畢各退于次太尉等官太常禮儀院使監祭監禮展視胙肉酒醴奉進闕廷餘官各退

多爾濟巴勒傳元統元年擢監察御史陳時政五事二曰親祀郊廟

特穆爾達實傳至元二年郊特穆爾達實言大祀跋事必有實惠及民以當天心乃賜民明年田租之半

蕙田案至元二年紀志都無郊事或即至正

三年之誤姑附于此

順帝本紀至正三年十月己酉帝親祀上帝于南郊以太祖配己未以郊祀禮成大赦天下

祭祀志至正三年十月十七日親祀昊天上帝于圜丘以太祖皇帝配享如舊行儀制右丞相托克托為亞獻官太尉樞密知院阿嚕圖為終獻官御史大夫伯奇爾為攝司徒樞密知院汪家努為大禮使中書平章額森特穆爾特穆爾達實二人為侍中御史大夫額森特穆爾

中書右丞太平二人為門下侍郎宣徽使達實特穆爾
太常同知李好文二人為禮儀使宣徽院使額森特穆
爾執劈正斧其餘侍祀官依等第定擬前期八月初七
日太常禮儀院移關禮部具呈都省會集翰林集賢禮
部等官講究典禮九月内承奉班都知孫玉鉉具録親
祀南郊儀注云致齋日停奏刑殺文字應享執事官員
涖誓于中書省享前一日質明所司備法駕儀仗暨侍
享官分左右叙立于崇天門外太僕卿控御馬立于大

明門外侍儀官導駕官各具公服備擎執立于致齋殿前通事舍人二員引門下侍郎侍中入殿相向立侍中跪奏請皇帝中嚴就拜興退出少頃引侍中跪奏外辦就拜興皇帝出致齋殿侍中跪奏請皇帝升輿侍儀官導駕官引擎執前導廵輦路至大明殿西陛下侍中跪奏請皇帝降輿升殿就拜興皇帝入殿即御座舍人引執事等官叙于殿午陛下相向立通班舍人贊起居引贊鞠躬平身舍人引門下侍郎侍中入殿至御座前門

下侍郎侍中相向立侍中跪奏請皇帝降殿升輿就拜
興侍儀官前導至大明殿門外侍中跪奏請皇帝升輿
就拜興至大明門外侍中跪奏請皇帝降輿乘馬門下
侍郎跪奏請車駕進發就拜興動稱警蹕至崇天門外
門下侍郎跪奏請車駕少駐敕衆官上馬就拜興侍中
承旨退稱曰制可門下侍郎退傳制敕衆官上馬贊者
承傳敕衆官于櫺星門外上馬少頃門下侍郎跪奏請
車駕進發就拜興動稱警蹕華葢繖扇儀仗百官左右

前導教坊樂鼓吹不作至郊壇南櫺星門外門下侍郎跪奏請皇帝權停敕衆官下馬侍中傳制敕衆官下馬自畢而尊輿儀仗倒捲而左右駐立駕至内櫺星門侍中跪奏請皇帝降馬步入櫺星門由右偏門入稍西侍中跪奏請皇帝升輿就拜興侍儀官暨導駕官引擎執前導至大次殿門前侍中跪奏請皇帝降輿入就大次殿就拜興皇帝入就大次簾降宿衛如式侍中入跪奏敕衆官各退齋次就拜興通事舍人承旨敕衆官各還

齋次尚食進膳訖禮儀使以祝冊奏御署訖奉出郊祀令受而奠于坫其享日丑時二刻侍儀官備擎執同導駕官列于大次殿前通事舍人引侍中門下侍郎入大次殿侍中跪奏請皇帝中嚴服衮冕就拜興退少頃舍人再拜引侍中跪版奏外辦就拜興退出禮儀使入跪奏請皇帝行禮就拜興簾捲出大次侍儀官備擎執同導駕官前導皇帝至西壝門侍儀官導駕官擎執止于壝門外近侍官代禮官皆後從入殿中監跪進大圭禮

儀使跪請皇帝執大圭皇帝入行禮禮節一如舊制行禮畢侍儀官備擎執同導駕官前導皇帝還至大次通事舍人引侍中入跪奏請皇帝解嚴釋衮冕停五刻頃尚食進膳如儀所司備法駕儀仗同侍享等官分左右叙立于郊南櫺星門外以北為上舍人引侍中入跪奏請皇帝中嚴就拜興退少頃再引侍中跪版奏外辦就拜興皇帝出大次侍中跪奏請皇帝升輿侍儀官備擎執同導駕官前導至櫺星門外太僕卿進御馬侍中跪

奏請皇帝降輿乘馬就拜興門下侍郎跪奏請車駕進發就拜興動稱警蹕至櫺星門外門下侍郎跪請皇帝少駐勑衆官上馬就拜興侍中承旨退稱曰制可門下侍郎傳制勑衆官上馬贊者承傳勑衆官上馬少頃門下侍郎跪奏請車駕進發就拜興侍儀官備擎執同導駕官前導動稱警蹕華蓋儀仗繖扇衆官左右前導教坊樂鼓吹皆作至麗正門裏石橋北引門下侍郎下馬跪奏請皇帝權停勑衆官下馬贊者承傳勑衆官下馬

舍人引衆官分左右先入紅門內倒捲而北駐立引甲馬軍士于麗正門內石橋大北駐立依次倒捲至櫺星門外左右相向立仗立于櫺星門內倒捲亦如之門下侍郎跪奏請車駕進發侍儀官備擎執導駕官導由崇天門入至大明門外引侍中跪奏請皇帝降馬升輿就拜興至大明殿引衆官相向立于殿陛下俟皇帝入殿升座侍中跪奏請皇帝解嚴勅衆官皆退通事舍人承旨勅衆官皆退郊祀禮成

伊埒布哈傳拜監察御史首上疏言郊廟禮甚缺天子宜躬祀南郊殷祭太室

順帝本紀至正十五年冬十月甲子帝謂右丞相愳珠等曰敬天地尊祖宗重事也近年以來闕于舉行當選吉日朕將親祀郊廟務盡誠敬不必繁文卿等其議典禮從其簡者行之遂命右丞鄂倫左丞呂思誠領其事癸酉哈麻奏言郊祀之禮以太祖配皇帝出宮至郊祀所便服乘馬不設内外儀仗教坊隊子齋戒七日内散

齋四日于別殿致齋三日二日于大明殿西幄殿一日在南郊祀所丙子以郊祀命皇太子阿裕錫哩達喇祭告太廟十一月壬辰親祀上帝于南郊以皇太子阿裕錫哩達喇為亞獻攝太尉右丞相鼎珠為終獻

明史危素傳至正二十年上都宮殿火素請親祀南郊築北郊以斥合祭之失

春明夢餘録元初用其國俗拜天于日月山成宗大德六年建壇于燕京合祭天地五方帝九年始立南郊專

祀昊天上帝泰定中又合祭然皆不親郊文宗至順以後親祀者凡四惟祀昊天上帝其郊壇三成以合陽奇之數每成高八尺一寸以合乾之九九上成縱廣五丈中成十丈下成十五丈四陛陛十有二級外設二壝內壝去壇二十五步外壝去內壝五十四步各四門壇設于丙巳之地以就陽位外垣南櫺星門三東西櫺星門各一中築圜壇周圍上下俱護以甓內壝外壝各高五尺壝四面各有門三塗以赤祭時冕無旒服大裘而加

袞搢大圭執鎮圭皇太子侍祠服袞冕而執圭諸臣奉祀三獻官司徒大禮使七梁冠加籠巾貂蟬助奠以下諸執事官冠制加貂蟬無籠巾而有六梁四梁三梁二梁之異御史冠二梁加獬廌俱青羅服裳綬綬環並同笏以木

右元郊禮

五禮通考卷十八